

मिलानके श्लोक, यथा—‘तामादाय ततो विष्णुः राजरूपधरः प्रभुः। अन्तर्धानमगात्सद्यस्वस्थानं प्रययौ किल॥ सर्वे राजकुमाराश्च निराशाः श्रीमतीं प्रति। मुनिस्तु विह्वलोऽतीव बभूव मदनातुरः॥’ (५१-५२) अर्थात् विष्णुभगवान् तुरत उसको लेकर अन्तर्धान हो गये। सब राजकुमार निराश हो गये। मुनि कामातुर होनेसे अत्यन्त विह्वल हो गये।

प० प० प्र०—गाँठमें बाँधी हुई मणि जब गाँठके खुल जानेसे कहीं गिर जाती है तब वह मनुष्य व्याकुल होकर सोचता है कि मणि कहीं गिरी, कौन ले गया इत्यादि। इस उत्प्रेक्षासे शिवपु० का कथन ही सूचित किया है कि मुनिने यह जाना ही नहीं कि विश्वमोहिनीको कौन ले गया, नहीं तो मुनिराज सीधे उनका पीछा करते। इसीसे तो भगवान् मुनिराजको मार्गमें ही मिलते हैं और उनके क्रोधाग्निमें घृताहुति डालकर अवतार-नाटककी तैयारी करते हैं।

तब हरगन बोले मुसुकाई। निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई॥६॥

अस कहि दोउ भागे भय भारी। बदन दीख मुनि बारि निहारी॥७॥

बेषु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा। तिन्हहिं सराप दीन्ह अति गाढ़ा॥८॥

दो०—होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ।

हँसेहु हमहि सो लेहु फल बहुरि हँसेहु मुनि कोउ॥१३५॥

शब्दार्थ—गाढ़ा=भारी, अतिशय। घोर।

अर्थ—तब हरगण मुस्कराकर बोले कि अपना मुँह तो जाकर दर्पणमें देखिये॥६॥ ऐसा कहकर दोनों भारी डरसे भगे। मुनिने अपना मुँह जलमें झाँककर देखा॥७॥ वेष देखकर मुनिका क्रोध बहुत अधिक बढ़ा, उन्होंने उनको बहुत ही घोर शाप दिया॥८॥ तुम दोनों कपटी पापी हो (अतः) तुम दोनों जाकर कपटी पापी निशाचर होवो। हमको तुमने हँसा (सो) उसका फल लो (इतनेपर भी संतोष न हुआ हो तो) फिर किसी मुनिको हँसना!॥१३५॥

प० राजबहादुर लमगोड़ा—१ भगवान्का आना और नृपबालाको स्वयंवरमें जीत लेना, सबका निराश होना और उस समय शिवगणोंका मजाकको खोलते हुए कहना कि जरा शीशेमें मुँह तो देखिये, यह सब प्रसंग परिहास नाटककलाके अमूल्य रत्न हैं और बड़े गजबके हैं। २—नारदके क्रोधसे श्रीवास्तवजीका यह हास्यसिद्धान्त कि घमण्डी चरितनायक चिड़चिड़ा होता है, अक्षरशः सत्य निकलता है।

नोट—१ ‘तब हरगन बोले’ इस अड्डालीके बिना कोई हर्ज न था और न उसका कोई प्रयोजन था। हरगणोंके मुखसे ये वचन भगवत्-प्रेरणासे निकले। कारण यह कि भेष (रूप) बिना देखे क्रोध न होता, जिससे न तो शाप ही उनको होता न लीला ही पूरी-पूरी बन सकती। यदि ये वचन न कहे गये होते तो कौतुक यहीं समाप्त हो जाता, नारदको क्रोधपर जय पानेका उत्तर क्योंकर मिलता? यह सब ‘कौतुक’ का अर्थ होता जाता है जो भगवान्ने कहा है।

नोट—२ शिवपु० के हरगणोंके वाक्य ये हैं—‘नारदजी! आप तो वृथा ही कामसे मोहित हो रहे हैं, अपने मुखको तो देखिये कि बहुत बुरा है। यथा—‘हे नारद मुने त्वं हि वृथा मदनमोहितः। तस्मिन्मुखं पश्य वानरस्येव गर्हितम्॥’ (२। ३। ५४) शिवपु० के हरगणोंका मुस्कुराना यहाँ नहीं कहा गया किंतु उनको बोलते समय ‘ज्ञानविशारद’ विशेषण दिया गया है।

टिप्पणी—१ (क) ‘तब हरगन बोले मुसुकाई’ इति। भगवान्की इच्छासे हरगण ऐसा बोले। यदि ऐसा न कहते तो नारद उनको और भगवान्को शाप कैसे देते? लीला कैसे होती? साधारणतः छिद्र बता देना अपराध नहीं है। मुस्कुराकर कहनेसे अपराध हुआ। (ख) ‘बिलोकहु जाई’ का भाव कि यहाँ तो दर्पण है नहीं, जहाँ मिले वहाँ जाकर देखो तो! [(ग) ‘निज मुख मुकुर बिलोकहु’ अर्थात् जरा देखो तो, तुम्हारा मुँह उसे ब्याहने योग्य था? यह मुहावरा है, लोकोक्ति है। अयोग्यता जनानेके लिये ऐसा

कहा ही जाता है। पंजाबीजी लिखते हैं कि दर्पणमें देखनेको इससे कहा कि वहाँ दर्पण तो है नहीं, जबतक ये कहीं दर्पणके लिये जायेंगे तबतक हम भाग जायेंगे।]

टिप्पणी—२ (क) 'अस कहि दोउ भागे भय भारी' इति। प्रथम कूट करके हँसते रहे तब नारद न समझे, इससे तब भय न हुआ। जब मुँह देखनेको कहा तब पीछेका किया हुआ अपराध प्रकट हुआ, इसीसे भारी भय हुआ। 'भागै' इससे कि सामने रहनेपर वे चट शाप देंगे, भाग जानेपर चाहे न दें। (ख) 'बदन दीख मुनि बारि निहारी' इति। जलमें मुँह देखना मना है। 'अप्सु नात्मानं नो वेक्षेत्' सो इन्होंने किया, क्योंकि मोहसे बुद्धि नष्ट हो गयी है। [नाईके घरपर बाल बनवाने, पत्थर-परसे चन्दन लगाने और जलमें अपना रूप देखनेसे इन्द्रकी भी श्री नष्ट हो जाती है। यथा—'नापितस्य गृहे क्षौरं पाषाणे गन्धलेपनम्। आत्मरूपं जले पश्यन् शक्रस्यापि श्रियं हरेत्।' (बाबा सरयूदासकी गुटका) परंतु स्मरण रखना चाहिये कि तिलक-प्रकरणमें जलमें मुँह देखकर तिलक करनेका निषेध नहीं है। यथा—'दर्पणस्य ऋते विद्वान् मुखं वारी निरीक्ष्य च। कुर्यान्मङ्गलमाकाङ्क्षन्तुर्ध्वपुण्ड्रं मनोहरम्।' (पाद्यतिलकप्रकरण)। अर्थात् मोक्ष चाहनेवाले विद्वानोंको चाहिये कि दर्पणके अभावमें अपने मुखको पानीमें देखकर ललाटपर सुन्दर ऊर्ध्वपुण्ड्रतिलक करे। रुद्रगणोंको भागते हुए देखकर मुनिको सन्देह हुआ कि कुछ बात अवश्य है, पास ही जलपात्र (कमण्डलु) में जल था, अतः शीघ्रताके कारण इन्होंने उसीमें मुँह देख लिया जिसमें वे भाग न जावें। (श्रीबाबा रामदासजी) (रुद्रसं० २। ३) में दर्पणमें मुख देखना लिखा है—'मुखं ददर्श मुकुरे' (५५)

टिप्पणी—३ 'बेषु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा' इति। अत्यन्त बढ़ा कि हमने सुन्दररूप माँगा सो हमको ऐसा कुरूप देकर सभामें हमारी हँसी करायी। क्रोध अत्यन्त बढ़ा है, इसीसे जिन्होंने हँसी की थी उनको 'अति गाढ़ा' शाप दिया। प्रथम भगवान्की कृपासे नारदको काम-क्रोध कुछ न व्यापे थे, यथा—'कामकला कछु मुनिहि न व्यापी' और 'भयो न नारद मन कछु रोया'। अब भगवत्-इच्छासे दोनों अत्यन्त व्यापे, दोनोंने इनको जीता—'मम इच्छा कह दीन दयाला'। क्रोधने जीता, यथा—'बेषु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा'। काम व्यापनेका उदाहरण, यथा—'अति आरति कहि कथा सुनाई। करहु कृपा करि होहु सहाई।' 'मुनि अति बिकल मोह मति नाडी। मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी॥' इसी तरह जो अर्जुन भगवान्को कृपासे महाभारतमें विजयी हुए, उन्हीं अर्जुनको कोल-किरातोंने लूट लिया। तात्पर्य कि भगवत्-इच्छा बलवती है। किसीने कहा है कि 'द्रोण करण भीषम हने भारतके मैदान। भिक्षु छानी गोपिका बेटे पारथ बेटे बान॥' काम ही क्रोध और लोभ बनकर दिखायी देता है। काम बना तब लोभ हुआ और बिगड़ा तो क्रोध हुआ। यथा—'काम क्रोध लोभ बनि दरसे' (देवतीर्थस्वामिग्रन्थ)

नोट—३ शिवपु० में शाप इस प्रकार है 'तुमने मुझ ब्राह्मणको हँसी की है, इसलिये उसी आकृतिवाले ब्राह्मणवीर्यसे उत्पन्न होकर भौ राक्षस होगे।' यथा—'युवां ममोपहासं वै चक्रतुर्ब्राह्मणस्य हि। भवेतां राक्षसी विप्रवीर्यजौ वै तदाकृती॥' (२। ३। ५७)

टिप्पणी—३ (क) 'होहु निसाचर जाइ तुम्ह' जाकर निशाचर होनेका भाव कि तत्क्षण निशाचर होनेको न कहा। जैसे लोमशजीने कहा था—'सपदि होहि पच्छी चंडाला।' (७। ११२) वरंच राक्षसके यहाँ अवतार होनेका शाप दिया। राक्षस होनेके शापका कारण दिया—'कपटी पापी दोउ' अर्थात् तुम दोनों कपटी और पापी हो। कपट और पाप दोनों राक्षसधर्म हैं, यथा—'देखत भीमरूप सब पापी। निसिचर निकर देख परितापी॥' (१७१। ६) 'चला महा कपटी अति रोषी॥' (१। १८३। ३) 'नर अहार रजनीचर चरहीं। कपट बेष विधि कोटिक करहीं॥' (२६३। १) 'होहु कपटमृग तुम्ह छलकारी।' (३। २५) 'तासु कपट कपि तुरतहि चीन्हा॥' (५। ४) 'मरती वार कपटु सब त्यागा।' (६। ७५) 'राक्षस कपट बेष तहँ सोहा।' (६। ५६) (ख) 'कपटी' इससे कहा कि वे 'कुरूप' को सुन्दर कहते रहे, यथा—'नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई', 'रीझिहि राजकुआँरि छबि देखी'। यही कपट है। (पुनः दोनों जानते थे कि हरिने

इनको कुरूप दिया है तो भी इन्होंने न बताया, यह कपट है) और हँसे इससे पापी कहा, हँसी करना पाप है, यथा—‘हँसत देखि नख सिख रिस व्यापी। राम तोर भाता बड़ पापी॥’ (१। २७७) (ग) ‘हँसेहु हमहिं सो लेहु फल’ इससे जनाया कि साधु-ब्राह्मणके साथ हँसी करनेसे राक्षस-शरीर मिलता है। (घ) ‘बहुरि हँसेउ मुनि कोइ’ अर्थात् इतनेसे तृप्ति न हो तो फिर किसी मुनिको हँसना। भाव कि संतोंका उपहास करना हँसी-खेल नहीं है, उनको हँसनेका फल ऐसा ही होता है। (ङ) व्याकरण—‘बिलोकहु’ विधिक्रिया ‘सुनहु’ ‘जाहु’ ‘धरहु’ ‘होहु’ आजाके अर्थमें आता है। ‘हसेहु’=(हँसा) मध्यम पुरुष भूतकाल क्रिया। यथा—‘करायेहु कहेहु गयहु बौरायेहु परचेहु’। ‘हँसेहु’ (हँसना) आजाके अर्थमें, विधिक्रिया मध्यमपुरुष, यथा—‘तजहु जनि।’ (श्रीरूपकलाजी)

पुनि जल दीख रूप निज पावा। तदपि हृदय संतोष न आवा॥१॥

फरकत अधर कोप मन माहीं। सपदि चले कमलापति पाहीं॥२॥

देहौं श्राप कि मरिहौ* जाई। जगत मोरि उपहास कराई॥३॥

बीचहिं पंथ मिले दनुजारी। संग रमा सोइ राजकुमारी॥४॥

शब्दार्थ—सपदि=शीघ्र, तुरत। यथा ‘सपदि होहु पच्छी चंडाला।’ (७। ११२)

अर्थ—फिर जलमें मुँह देखा तो अपना (नारद) रूप मिला पाया, तब भी उनके हृदयको संतोष न हुआ॥१॥ होंठ फड़कते हैं, मनमें क्रोध है। तुरत ही वे कमलापतिभगवान्‌के पास चले॥२॥ (सोचते जाते हैं कि) शाप दूँगा वा मर जाऊँगा, उन्होंने संसारभरमें मेरी हँसी करायी है॥३॥ दैत्यों-राक्षसोंके शत्रु भगवान् बीच राहहीमें उनको मिल गये। साथमें लक्ष्मीजी और वही राजकुमारी थीं॥४॥

श्रीमान् लमगोड़ाजी—सारी प्रगतियाँ फिल्मकलाकी जान हैं। क्रोधका ठिकाना नहीं, आज भगवान्‌को शाप देने और मारनेपर तैयार हैं।—‘हँसीसे निरहस’ ‘रारका घर हँसी’—ये कितने साफ साबित हैं।

व्याकरण—मरिहौ, देहौं—भविष्यकाल उत्तमपुरुष। (श्रीरूपकलाजी)

टिप्पणी—१ ‘पुनि जल दीख रूप निज पावा’ इति। (क) शापके बाद फिर मुँह जलमें देखनेसे पाया जाता है कि पहले अच्छी तरह देख न पाये थे। रुद्रगण भागे जा रहे थे, यह जानकर उनको शाप देनेके लिये (जैसे-तैसे देखकर) जल्दीसे देखना बन्दकर उनको शाप देने लगे। शाप देकर अब उनसे छुट्टी मिली तब सावधान होकर अच्छी तरह देखना चाहा। [हरिने मेरा रूप बन्दरका कर दिया। अब मुझे इस रूपमें जीना होगा, यह समझ क्रोध बहुत बढ़ा और उन्होंने रुद्रगणको शाप दे डाला। मनमें चिन्ता उठी ‘क्या मेरा सदाके लिये यह रूप हो गया। जो बात बिगाड़नी थी वह तो हरिने बिगाड़ ही दी, अब तो हमारा रूप वापस दे देना था।’ अतः फिर जलमें देखा (वि० त्रि०)] (ख) ‘रूप निज पावा’ का भाव कि कुरूपका इतना ही मात्र प्रयोजन था कि कन्या प्राप्त न हो और ये रूप देखकर क्रोध करें, शाप दें। सो दोनों काम बने। (ग) ‘तदपि हृदय संतोष न आवा’ इति। अर्थात् क्रोध शान्त न हुआ। क्योंकि अभी लीलाका कारण पूर्ण नहीं हुआ। रुद्रगणोंको राक्षस होनेका शाप मिला पर भगवान्‌को मनुष्य होनेका शाप जब हो तब लीलाका हेतु पूर्ण होवे [भाव कि राक्षस तो बन गये, उनके मारनेका, उनकी मुक्तिका तथा भूमिभार हरनेका उपाय अभी नहीं हुआ, जो भगवान्‌के अवतारके प्रधान हेतु हैं। नरतन और वानरोंको सहायताका शाप बाकी है। २—संतोष न हुआ क्योंकि जब काम बनाना था, (विश्वमोहिनीकी प्राप्ति करानी थी) तब तो बन्दरका-सा मुख बनाया था, अब काम बिगाड़नेपर पूर्ववत् हुआ तो क्या?—(पं०) राजकुमारीके हाथसे निकल जानेकी चोट कितनी भारी थी यह दिखा रहे हैं।]

टिप्पणी—२ ‘फरकत अधर कोप मन माहीं’ इति। (क) होंठ फड़कते हैं, मनमें कोप है अर्थात्

*—१६६१ में ‘मरीहौ जाई’ है। इसका अर्थ किसी-किसीने ‘मारूँगा’ किया है।

भीतर-बाहर कोपसे आक्रान्त हैं। [मुनिको बड़ा क्रोध है—‘बेषु विलोकि क्रोध अति बाढ़ा।’ क्रोधमें ओष्ठ फड़कने लगते हैं, यथा—‘माषे लषन कुटिल भईं भीहैं। रदपट फरकत नयन रिसौहैं॥’] (ख) ‘सपदि चले’ का भाव कि रुद्रगण हँसी करके भागे जाते थे, उन्हें जल्दीसे शाप दिया। भगवान् कुरूप करके चले जा रहे हैं, ऐसा न हो कि कहीं चले जायँ, अतः उनको शाप देनेके लिये जल्दी चले। ‘सपदि’ हीके सम्बन्धसे ‘कमलापति’ नाम दिया। कमला चञ्चल है, उसके ये पति ठहरे। (ग) ‘देहउँ श्राप कि परिहई जाई।’ इति। शाप दूँगा और यदि वे शाप न अङ्गीकार करेंगे तो उनके ऊपर प्राण दे दूँगा, अर्थात् ब्रह्महत्या उनको दूँगा। मरनेका हेतु दूसरे चरणमें कहते हैं—‘जगत मोरि उपहास कराई।’ ऋभले मनुष्यका मान भङ्ग होता है तो वह या तो प्राण दे देता है, आत्महत्या कर लेता है या मारे शर्मके कहीं दूर चला जाता है। यथा—‘सतां माने म्लाने मरणमथवा दूरशरणम्।’ यहाँ नारदजीको अभी यह नहीं मालूम है कि भगवान् स्वयं ही राजाका रूप धरकर राजकुमारीको ब्याह ले गये, वे समझते हैं कि कोई दूसरा राजा ले गया है, नहीं तो स्त्री ले जानेका दुःख यहाँ कहते। इसीसे उनको उपहासका दुःख है, जगत्में हँसी करायी यह दुःख है। [मान्य-प्रतिष्ठित महानुभावोंके लिये अपयशकी प्राप्ति मरणसे भी अधिक भयंकर दुःख है, यथा—‘संभावित कहूँ अपजस लाहू। मरन कोटि सम दारुन दाहू॥’ (अ० ९५) ‘संभावितस्य चाकीर्त्तिर्मरणादतिरिच्यते’ (गीता २। ३४) (घ) ‘देहौं श्राप कि परिहौं’ यह संदिग्ध वचन है। यहाँ संदिग्ध वचनोंका प्रयोजन था, क्योंकि भगवान् समर्थ हैं, वे अपनी इच्छासे भले ही शाप अङ्गीकार कर लें नहीं तो उनको शाप लग नहीं सकता।—(१२४। १) देखिये। इसीसे मुनि सोचते हैं कि यदि वे शाप न लेंगे तो मेरे लिये अपकीर्ति मिटानेका दूसरा कोई और उपाय है ही नहीं, मैं प्राण दे दूँगा। यहाँ विकल्प अलंकार है।]

टिप्पणी—३ ‘बीचहि पंथ मिले दनुजारी’ इति। (क) ‘बीचहि’ का भाव कि न तो मायानगरमें ही रहे और न अभी क्षीरसागर ही पहुँचे हैं, मार्गमें दोनोंके बीचमें ही हैं। (ख) बीचमें ही क्यों मिल गये? इसका एक कारण तो ‘दनुजारी’ विशेषणसे ही जना दिया है। वह यह कि रुद्रगणोंको राक्षस होनेका शाप हो चुका है, वे राक्षस होंगे। रुद्रगण जब राक्षस होंगे तब भला उनको मार ही कौन सकेगा? उनका नाश करना ही होगा। भगवान् ‘दनुजारी’ हैं, उनके नाशके लिये नरतनधारी होना जरूरी होगा। अतएव नरतन धारण करनेका शाप लेनेके लिये मार्गमें ही मिले। अभी क्रोध भरा हुआ है, शाप क्रोधसे होता है—दोहा १२३ देखिये। मुनिका क्रोध शान्त न होने पावे, वे क्रोधसे शाप दे दें, इसलिये बीचहीमें मिले। पुनः, (बीचमें ही मिल जानेका दूसरा भाव यह है कि एक तो क्षीरसागर दूर है—‘होइहि जात गहरु अति भाई’ यह स्वयं मुनिके वचन हैं—दूसरे वह स्थान निर्विकार है, सात्त्विक है, वहाँ पहुँचते-पहुँचते मुनिका क्रोध ठण्ठा पड़ जाय अथवा उसका वेग बहुत कम हो जाय यह सम्भव है। तब तो बना-बनाया कौतुक ही बिगड़ जायगा।)

(बैजनाथजी लिखते हैं कि नारदजीने मारनेका संकल्प किया है, इसलिये भगवान् तुरत वीरोंकी तरह सामने आ गये, क्योंकि वे दनुजारी हैं। नारदजीको इस समयकी आसुरी बुद्धि ही दैत्य है। पंजाबीजीके मतानुसार नारदका अहंकार ही निशाचर है, उसका अभी नाश करना है और भविष्यमें रावण-कुम्भकर्णदिको। अतः ‘दनुजारी’ विशेषण दिया गया।)

(ग) ‘संग रमा सोइ राजकुमारी’ इति। सङ्गमें राजकुमारी इसलिये लिये हुए हैं कि नारदजी समझ जायँ कि ये (भगवान् ही) राजाका रूप धरकर उसे ले आये हैं, नहीं तो नारदजी तो यही समझते रहे कि कोई और राजा ले गया। ‘सोइ’ यदि न कहते तो समझा जाता कि कोई दूसरी राजकुमारी होगी ‘रमा सोइ राजकुमारी’ का भाव कि जिसमें क्रोध उत्पन्न हो कि रमा ऐसी स्त्रीके रहते हुए भी इन्होंने हमारा भारी अपकार किया।—ये सब क्रोध उपजाने (और उत्तेजित करने) के कारण हैं। [‘संग रमा’ क्योंकि रमाजीको वे पहिचानते हैं, साथ देखकर समझ जायँगे कि (राजारूपमें) ये भगवान् ही

हैं। (रा० प्र० पं०) पुनः, भाव कि नारद 'कमलापति' के पास चले हैं, अतएव कमलाजीको भी साथ लेकर भगवान् सामने आये (वै०)]

नोट—शिवपु० में शाप देनेके पश्चात् जलमें मुँह देखना कहा है और मानसमें दोनों बार जलमें ही देखा है। इससे जान पड़ता है कि शिवपु० के हरगणोंने रङ्गभूमिमें ही सम्भवतः कहा हो और वहाँ दर्पण होनेसे वहाँ पहली बार देखा हो और शाप वहाँसे बाहर निकल जानेपर दिया हो। इसीसे वहाँ दूसरी बार जलमें मुँह देखना कहा गया। मानसमें मर्यादाके साथ चरित हुआ है। यथा—'जले मुखं निरीक्ष्याथ स्वरूपं'। (२। ४। ३) शिवपु० के नारदने विष्णुलोकमें जाकर शाप दिया है। 'देहौं श्राप' से 'सुनत बचन उपजा अति क्रोधा।' तकके मानसवाक्य उसमें नहीं हैं।

बोले मधुर बचन सुरसाई। मुनि कहँ चले बिकल की नाई॥५॥

सुनत बचन उपजा अति क्रोधा। मायाबस न रहा मन बोधा॥६॥

पर संपदा सकहु नहिं देखी। तुम्हरे इरिषा कपट बिसेषी॥७॥

मथत सिंधु रुद्रहि बौराएहु। सुरन्ह प्रेरि बिष पान कराएहु॥८॥

दो०—असुर* सुरा बिष संकरहि आपु रमा मनि चारु।

स्वारथसाधक कुटिल तुम्ह सदा कपट व्यवहारु॥१३६॥

शब्दार्थ—बोध=ज्ञान, चेत, समझ। सम्पदा=धन दौलत, ऐश्वर्य। इरिषा=ईर्ष्या, डाह, हसद। बौरायेहु=बावला बना दिया, बेवकूफ बनाया, विक्षिप्त बुद्धि कर दो, ठगा, पागल बनाया।

अर्थ—देवताओंके स्वामी भगवान् मोठे वचन बोले—'हे मुनि! आप व्याकुल-सरीखे कहाँ चले जा रहे हैं?'॥५॥ वचन सुनते ही अत्यन्त क्रोध उत्पन्न हुआ। मायाके वश होनेसे मनमें चेत (ज्ञान) न रह गया॥६॥ (वे बोले कि) तुम परायी सम्पदा—ऐश्वर्य नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं॥७॥ समुद्र मथते समय तुमने शिवको बौरा दिया, देवताओंको प्रेरित करके (तुमने उनको) विष पिलाया॥८॥ दैत्योंको सुरा (मदिरा), शंकरजीको बिष (दिया) और स्वयं सुन्दर लक्ष्मी और कौस्तुभमणि (लिया), तुम स्वार्थके साधक हो, कुटिल हो। तुम्हारा सदासे ही कपटका व्यवहार है॥१३६॥

नोट—१ 'बोले मधुर बचन' यह मधुर व्यंग क्रोधाग्रिके लिये घृतका काम करनेवाला है।

नोट—२ व्याकरण—'बौरायेहु, करायेहु, मध्यम पुरुष भूतकालिक क्रिया' (श्रीरूपकलाजी।)

टिप्पणी—१ (क) 'बोले मधुर बचन'। भगवान् सदा मधुर वचन बोलते हैं पर इस समय मधुर वचन क्रोधका कारण हैं। (बैजनाथजीका मत है कि शापका सङ्कल्प है, इसलिये मर्म जानकर 'सुरस्वामी' मधुर वचन बोले। और 'मारने' का सङ्कल्प है अतएव ईर्ष्यावर्द्धक वचन बोले, जिसमें प्रतिज्ञाका पालन करें।) (ख) 'सुरसाई' का भाव कि देवताओंके स्वामी हैं, अतः उनकी रक्षाके लिये राक्षसोंको मारेंगे, 'असुर मारि थापहि सुरन्ह'। [देवताओंके हितके लिये अपने ऊपर शाप लेना चाहते हैं, इसीसे मधुर वचन बोलकर उनके क्रोधको प्रज्वलित करते हैं। अतः 'सुरसाई' कहा।]

नोट—३ मार्गमें ही आकर मिलना, साथमें उसी राजकुमारीको भी लिये होना और ईर्ष्याजनक मधुर वचन बोलना ये ही सब बातें क्रोधको अत्यन्त प्रज्वलित करनेका कारण हुई।

नोट—४ मधुर वचनसे तो क्रोध शान्त होता है, यहाँ उसका उलटा हुआ? यह बात ठीक है कि मोठे वचनोंसे शान्ति होती है। परन्तु यह भी स्वयंसिद्ध है कि यदि कोई किसीका सर्वस्व छीन ले और फिर उससे मोठे वचन बोले तो शान्ति कदापि नहीं हो सकती, वे ही शीतल वचन क्रोधाग्रिको अधिक भड़कानेवाले हो जाते हैं, यथा—'सुनि मृदु बचन मनोहर पियके। सीतल सिख दाहक भड़कैं। चकड़हि सरदचंद निसि जैसें॥' (अ० ६४)

नोट—५ 'कहैं चले विकल की नाई' इति। मुनि बहुत विकल हैं, यह प्रथम ही कह आये। यथा—'मुनि अति विकल मोह मति नाठी'—[वे अपनी धुनमें चले जा रहे हैं, इससे भगवान् स्वयं छेड़कर बोले। 'विकल की नाई' का भाव कि आप मुनि हैं, विकल तो हो नहीं सकते, यथा—'ब्रह्मचरज ब्रतरत मतिधीरा। तुम्हहिं कि करै मनोभव पीरा॥' यह विकलताका आभास होगा। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—२ (क) 'सुनत बचन उपजा अति क्रोधा', इससे स्पष्ट पाया जाता है कि क्रोध उत्पन्न करनेके लिये ही मधुर वचन कहे गये थे। यहाँ कहते हैं कि क्रोध 'उपजा' परन्तु क्रोध तो पूर्वहीसे चला आता है, यथा 'बेषु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा' तब 'उपजा अति क्रोधा' कैसे कहा? इस संभावित शङ्काका समाधान यह है कि अपना वेष जलमें देखनेपर क्रोध अवश्य बहुत बढ़ा था, पर वह क्रोध रुद्रगणोंकी शाप देनेपर कुछ शान्त हो गया, शाप देनेमें वह 'अति' क्रोध खर्च हो गया। अब भगवान्के वचन सुननेपर उनको शाप देनेके लिये वही क्रोध फिर उत्पन्न हो गया। (ख) 'मायाबस न रहा मन बोधा' इति। तात्पर्य कि यदि बोध रहता तो अपने स्वामीको शाप न देते। न अति क्रोध होता, न कटु वचन निकलते। (ग) पञ्चपर्व अविद्याके पाँचों विकार नारदको व्यापे। (१) तमसे अविवेक होता है सो यहाँ 'माया बस न रहा मन बोधा' (२) मोहसे अन्तःकरणमें विभ्रम होता है, सो यहाँ 'जदपि सुनहिं मुनि अटपटि बानी। समुझि न परइ बुद्धि धम सानी॥' (३) महामोहसे स्त्रीगमनकी इच्छा होती है सो यहाँ 'जय तप कछु न होइ तेहि काला। हे विधि मिलै कवन विधि बाला॥' (४) अन्धतामिस्रसे मरणकी इच्छा होती है, सो यहाँ 'देहीं आप कि मरिहीं जाई।' (५) तामिस्रसे क्रोध होता है, सो यहाँ 'सुनत बचन उपजा अति क्रोधा।'

नोट—६ अन्धतामिस्र, तामिस्र, महामोह, मोह और तम ये पाँच अज्ञानकी वृत्तियाँ ब्रह्माने सृष्टिके आदिमें उत्पन्न की थीं। यथा—भागवते तृतीयस्कन्धे द्वादशाध्याये—'ससर्जाग्रेऽन्धतामिस्रमथ तामिस्रमादिकृत्। महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः॥' (२) इन्हेंको पञ्चपर्व अविद्या कहते हैं और पञ्चक्लेश भी, यथा—'तमोऽविवेको मोहः स्यादन्तःकरणविभ्रमः। महामोहस्तु विज्ञेयो ग्राम्यभोगसुखेषणा॥ मरणं ह्यन्धतामिस्रं तामिस्रं क्रोध उच्यते। अविद्या पञ्चपर्वेषा प्रादुर्भूता महात्मनः॥' (विष्णुपु०)

टिप्पणी—३ 'पर संपदा सकहु नहिं देखी' इति। (क) 'पर संपदा' कहा, क्योंकि मुनि कन्याको अपनी स्त्री मान चुके थे और ले गये उसको भगवान्। (राजकुमारीको अपनी जानते थे, इसीसे वह 'अपनी संपदा' हुई और भगवान्के लिये वह 'पर संपदा' हुई) 'सकहु नहिं देखी' कहकर उनमें खलता दिखायी, यथा—'खलन्ह हृदय अति ताप विसेयी। जरहिं सदा पर संपति देखी॥' (ख) जबतक कन्याका ले जाना न जाना था तबतक उपहास करानेका दुःख हृदयमें रहा, 'जगत मोरि उपहास कराई।' अब जान गये कि कन्या ये ही ले आये हैं तब कन्याके ले जानेका दुःख हुआ। (ग) पर सम्पदा नहीं देख सकते हो इसका तात्पर्य यह कि तुम स्वयं ही ले लेते हो। [पुनः, भाव कि तुम्हारे सुन्दर स्त्री भी है, तुम अमर और अजेय भी हो, चराचर तुम्हारी सेवा भी करता है। यह सब सम्पदा तुम्हें प्राप्त है, पर ऐसी सम्पदा हमें भी प्राप्त हो जाय, यह तुम नहीं देख सकते। आगे परसम्पदाहरणके उदाहरण देते हैं। (घ) 'तुम्हारे इरिया कपट विसेयी' अर्थात् इसीसे पर सम्पदा नहीं देख सकते। ईर्ष्याका अर्थ ही है, 'परसंपदा न देख सकना'। तुम्हारे कपट है अर्थात् कपटी हो, कपट-छलसे परायी सम्पदा ले लेते हो। 'विसेयी' का भाव कि और भी अनेकों अवगुण तुममें भरे हैं, पर ईर्ष्या और कपट ये दो अवगुण विशेष हैं। (और सब सामान्य हैं। अथवा ईर्ष्या आदि अन्य देवताओंमें भी होते हैं पर तुममें सबसे विशेष हैं।)

टिप्पणी—४ 'मथत सिधु रुझहिं बौराएहु।' इति। (क) विष देना भारी दुष्कर्म है, इसीसे इसे प्रथम कहा। इससे जनाते हैं कि तुम आततायी हो। (ख) 'सुरन्ह प्रेरि विष पान कराएहु' अर्थात् देवताओंसे कहा कि शिवजी विषपान कर सकते हैं, जाकर उनसे प्रार्थना करो। उन्होंने जाकर प्रार्थना की तब शिवजीने

विष पी लिया। (ग) 'सुरन्ह प्रेरि' का भाव कि तुम ऐसे कपटी हो कि देवताओंको अपयशी बनाया और स्वयं साफ रहे; वस्तुतः जहर तुम्हींने पिलाया।

नोट—७ 'बौराएहु' 'कराएहु' शब्दोंसे सूचित करते हैं कि देवताओंमें यह बुद्धि कहाँ थी? तुम्हारे ही सुझानेसे यह बुद्धि उनमें हुई। 'बौराएहु' का भाव कि शिवजी तो भोले-भाले थे, इससे उनको बातोंमें लाकर विष पिलाया, वे अपने भाग्यसे जीवित बचे—(शुकदेवलाल) यथा—'दैवतैर्मथ्यमाने तु यत्पूर्व समुपस्थितम्। तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणामग्रतो हि यत्। अग्रपूजामिह स्थित्वा गृहाणेदं विषं प्रभो॥' (२३-२४) अर्थात् (भगवान् विष्णुने मुसकराते हुए शूलधारी रुद्रसे कहा) देवताओंके समुद्रमन्थन करनेसे जो पहले प्राप्त हुआ है, हे देवश्रेष्ठ! वह आपका है, क्योंकि आप देवताओंके अग्रगामी हैं। महाराज! यहाँ स्थित होकर आप इस अग्रपूजाको ग्रहण करें। (वाल्मी० १। ४५) पुनः, टीराया इसलिये कि जिसमें बेखटके होकर, रमा और कौस्तुभमणि स्वयं ले जा सकें। (वै०)

टिप्पणी—५ 'असुर सुरा विष संकरहि.....' इति। (क) यहाँ असुर, शङ्कर और 'आपु' (भगवान्) तीन नाम लिये। सुरोंका नाम न लिया, क्योंकि देवताओंने उत्तम-उत्तम पदार्थ पाये। शिव और असुर दोके नाम लिये। तात्पर्य यह कि इन दोनोंमेंसे एक (शिव) प्रिय है और दूसरा (अप्रिय) है। इस प्रकार दिखाया कि प्रिय और अप्रिय, मित्र और शत्रु दोनोंका ही अहित करते हैं, किसीको नहीं छोड़ते। हम तुम्हारे दास हैं सो हमारे साथ भी तुमने अहित किया, हमें भी न छोड़ा। शिवजी प्रिय भक्त हैं सो उनको विष पिलाया। राक्षस शत्रु हैं सो उनको मदिरा पिलायी। (ख) 'स्वार्थ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट व्यवहार' इति। 'सदा' का भाव कि कुछ आज ही कपट और कुटिलतासे कुमारीको तुम ले गये हो वा आज ही स्वार्थ साधा हो, यह बात नहीं है, सदासे तुम्हारा यह कपटव्यवहार चला आ रहा है। (ग) यहाँ शिवजीको विषपान करानेकी बात दो बार लिखी गयी, एक तो 'सुरन्ह प्रेरि विष पान कराएहु' और दूसरे 'असुर सुरा विष संकरहि।' इसका कारण क्रोध है, क्रोधमें निकम्पी (बुरी) बात बारम्बार निकलती है। (अथवा, पुराणोंके भेदसे ऐसा कहा। वाल्मीकिजीके अनुसार विष्णुभगवान्ने ही शिवजीसे कहा कि प्रथम वस्तु आपका भाग है आप इसे ग्रहण करें।) (घ) 'आपु रमा मनि चारु' स्वयं सुन्दर मणि और सुन्दर लक्ष्मी ली, इसीसे 'स्वार्थ-साधक' कहा। दूसरेको ठगकर अपना स्वार्थ साधा; इसीसे 'कुटिल' कहा और मोहिनीरूप धरकर सबको ठगा, इसीसे 'कपटी' कहा। शिवजीको 'बौराया' (बावला बनाया) राक्षसोंको उन्मत्त किया, देवताओं और दैत्योंको आपसमें लड़ाकर उनमें संग्राम कराया, यह सब 'कुटिलता' है। (ङ) पुनः, भाव कि पूर्व जो तीन बातें कही थीं—'परसम्पदा सकहु नहि देखी' 'तुम्हरे इरिषा' और 'कपट विसेषी', उन्हींके सम्बन्धसे यहाँ 'स्वार्थसाधक', 'कुटिल' और 'सदा कपट व्यवहार' ये तीन बातें कही गयीं। परसम्पदा देख नहीं सकते इसीसे स्वार्थसाधक हो, ईर्ष्या है इसीसे कुटिल हो और कपट विशेष है इसीसे तुम्हारा व्यवहार सदा कपटका रहता है। पुनः, (च) पूर्वार्द्धमें जो कहा—'असुर सुरा.....' उसीके सम्बन्धसे उत्तरार्द्धमें तीन उसके कारण बताये। स्वार्थसाधक हैं, इसका प्रमाण—'आपु रमा मनि चारु' है इसीलिये मणि और रमाको स्वयं ले लिया। कुटिल है इसका उदाहरण है कि शङ्करजीको विष दिया। कपटव्यवहार है इसका प्रमाण कि असुरोंको मदिरा पान करायी। मोहिनीरूप धरकर सबको ठगा। [श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि कुटिलका भाव यह है कि स्नेही बनकर हमसे कहा कुछ और किया कुछ।]

नोट—८ शिवपु० में शापवाले मिलानके श्लोक ये हैं—'हे हरे त्वं महादुष्टः कपटी विश्वमोहनः। परोत्साहं न सहसे मायावी मलिनाशयः॥ मोहिनीरूपमादाय कपटं कृतवान्पुनः। असुरेभ्योऽपायस्त्वं वारुणीममृतं न हि॥ चेत्पिबेन्न विषं रुदो दयां कृत्वा महेश्वरः। भवेन्नष्टाऽखिला माया तव व्याजरते हरे॥ गतिस्सकपटा तेऽतिप्रिया विष्णो विशेषतः। साधुस्वभावो न भवान् स्वतन्त्रः प्रभुणा कृतः॥ तज्ज्ञात्वाहं हरे त्याग्य शिक्षयिष्यामि तद्बलात्। यथा न कुर्याः कुत्रापिदृशं कर्म कदाचन॥' (६-१२) अर्थात् हे हरि! तुम महादुष्ट, कपटी, संसारको मोहित करनेवाले, मायावी, मलिनचित्त हो, किसीका उत्साह नहीं सह सकते हो। मोहिनीरूप धरकर असुरोंको

अमृत न पिलाकर मदिरा पिलायी यह कपट किया। यदि दयालु शङ्करजी विष न पी लेते तो आपकी सब माया नष्ट हो जाती। तुमको कपटीकी चालें अति प्रिय हैं। तुम्हारा स्वभाव सज्जनोंका-सा नहीं है। तुम स्वतन्त्र हो... यह जानकर अब मैं ब्राह्मणत्वके बलसे तुमको अभी शिक्षा देता हूँ, जिसमें फिर तुम कभी ऐसा कर्म न करो। (रुद्रसं० २।४)

परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भावै मनहि करहु तुम्ह सोई ॥ १ ॥

भलेहि मंद मंदेहि भल करहु। बिसमय हरष न हियँ कछु धरहु ॥ २ ॥

डहकि डहकि परिचेहु सब काहु। अति असंक मन सदा उछाहु ॥ ३ ॥

कर्म सुभासुभ तुम्हहि न बाधा। अब लगि तुम्हहि न काहु साधा ॥ ४ ॥

भले भयन अब बायन दीन्हा। पावहुगे फल आपन कीन्हा ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—‘स्वतन्त्र’=आजाद। ‘डहकि’=डाका डालकर, धोखा देकर, छलकर, ठगकर, यथा—‘ज्ञान विराग भक्ति साधन कहि बहु विधि डहकत लोक फिरौ’ (विनय), ‘जूझेते भल जूझिबो भली जीत ते हार। डहकेते डहकिबो भलो जो करिय विचार ॥’ (दो०) ‘साधा’ सोधा या ठीक किया। परिचेहु=परक गये। परचना (सं० परिचयन)=चसका लगना, टेव पड़ना। जो बात दो-एक बार अपने अनुकूल हो गयी हो या जिसको दो-एक बार बेरोक-टोक मनमाना करने पाये हों उसको ओर प्रवृत्त होना।

व्याकरण—‘परिचेहु’—मध्यमपुरुष भूतकाल क्रिया। बंचेहु, खायेहु, मारेहु इत्यादि। ‘डहकि’ पूर्वकालिक क्रिया। भावै—वर्तमान क्रिया, अन्य पुरुष, यथा—खावै, सोवइ। (श्रीरूपकलाजी)

अर्थ—तुम परम स्वतन्त्र हो, तुम्हारे सिरपर कोई नहीं है, तुम्हारे मनको भाता (जो) है वही तुम करते हो ॥ १ ॥ भलेको बुरा और बुरेको भला करते हो, भय या हर्ष कुछ भी मनमें नहीं धरते ॥ २ ॥ सब किसीको ठग-ठगकर ढीठ हो गये हो, अत्यन्त निडर हो, मनमें सदा उत्साह रहता है ॥ ३ ॥ शुभ-अशुभ कर्म तुम्हें बाधक नहीं होते, अबतक तुम्हें किसीने ठीक न किया ॥ ४ ॥ अब अच्छे घर तुमने बायन दिया है, अपने कियेका फल पावोगे ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ (क) ‘परम स्वतंत्र न सिर पर कोई’ अर्थात् तुम देवता, मनुष्य, राक्षस, चर और अचर सबके ऊपर हो, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है। ‘परम स्वतंत्र’ और ‘भावै मनहि करहु तुम्ह सोई’ से भगवान्में ‘निरंकुश’ होना यह दोष दिखाया। ‘परम स्वतंत्र’ कहकर ‘न सिरपर कोई। भावै मनहि करहु’ यह उसका अर्थ कर दिया। (ख) ‘भलेहि मंद मंदेहि भल करहु’ अर्थात् धर्मात्माओंको पापी बनाकर नरकमें भेजते हो और पापीको सुकृती बनाकर वैकुण्ठमें भेज देते हो। जैसे कि धर्मात्मा नृगको गिरगिट बनाया और पापी अजामिलको अपना धाम दिया। हम तुम्हारे भक्त हैं, तुम्हारा भजन करते हैं, सो हमारा भी उपहास हजारोंमें कराया। उचित-अनुचितका विचार ही नहीं करते, जो मनमें आया वह कर डालते हो। (ग) ‘बिसमय हरष न हिय कछु धरहु’ अर्थात् भलेको मंद करनेमें कुछ भय नहीं करते और मंदको भला बनानेमें कुछ हर्ष भी तुम्हारे हृदयमें नहीं होता ऐसे निष्ठुर हो। इससे निष्ठुरतादोष भगवान्में दिखाया। तुम्हारे दया नहीं है। (घ) ‘डहकि डहकि परिचेहु सब काहु’ सबको ठग-ठगकर परच गये हो अर्थात् ढीठ हो गये हो, इसीसे ‘अति असंक हो’ और मनमें डहकनेका उत्साह सदा बना रहता है। यहाँ ‘निःशंकता’ का दोष दिखाया। ऋग्वामवासियोंने ब्रह्मामें तीन दोष गिनाये हैं। ‘निपट निरंकुश, नितुर और निशंक’। यथा—‘विधि करतब उलटे सब अहहीं। निपट निरंकुश नितुर निसंकू ॥ जेहि ससि कीन्ह सहज सकलंकू ॥ रुख कलपतरु सागरु खारा ॥’ (अ० ११९, २-४) वही दोष क्रमसे नारदजी भगवान्में कहते हैं। तात्पर्य कि ग्रामवासियोंने समझकर ब्रह्मामें दोष कहा और नारद बिना समझे भगवान्में दोष कहते हैं। इससे पाया गया कि इस समय नारदजी ग्रामीण पुरुषोंसे भी अधिक बुद्धिहीन हो गये हैं—‘माया बस न रहा मन बोधा।’ ऋजान पड़ता है कि वह सब कहते

जाते हैं तब भी भगवान् मुसकराते ही रहे; इसीसे 'मन सदा उछाहू' कहा। ग्रामवासियों और नारदके वचनोंका मिलान—

ग्रामवासिनी
निपट निरंकुस
नितुर
निसंकू

नारदजी
परम स्वतंत्र
भलेको बुरा करनेमें दयारहित होना
अति असंक

वहाँकी चौपाईके एक चरणमें यहाँकी तीनों चौपाइयाँ गतार्थ हैं। वहाँ स्त्रियाँ ब्रह्माको दोष लगाती हैं, यहाँ नारद उनसे भी बड़े अर्थात् भगवान्को दोष लगा रहे हैं। इसका कारण क्रोध है, महा अन्धकार है, जिसमें कुछ नहीं सूझता—न स्वामी न पिता इत्यादि। यथा—'नारि नयन सर जाहि न लागा। घोर क्रोध तम निसि जो जागा॥' (४। २१४)

टिप्पणी—२ (क) 'कर्म सुभासुभ तुम्हहि न बाधा' इति। 'कर्म कि होहि स्वरूपहि चीन्हें।' (७। ११२। ३) भगवान्को जान लेनेसे जान लेनेवालेके कर्मोंका नाश होता है तब भगवान्को शुभाशुभ कर्म कैसे बाधक हो सकता है? 'बाधा नहीं करता' अर्थात् ब्रह्मा तुम्हें फल नहीं दे सकते। शुभाशुभकर्मके फलदाता विधाता हैं, यथा—'कठिन कर्मगति जान बिधाता। जो सुभ असुभ सकल फल दाता॥' (२। २८२। ४) गीतामें भगवान्ने स्वयं कहा है कि कर्म मुझे लिप्त नहीं कर सकते। 'न मां कर्माणि लिप्मन्ति' (४। १४) अतः कहा कि 'कर्म बाधा'। (ख) 'न काहू साधा' अर्थात् शुभाशुभ कर्मोंका फल किसीने न दिया, अब हम देंगे।

नोट—१ 'कर्म सुभासुभ तुम्हहि न बाधा' इति। भाव यह है कि कर्मका फल ब्रह्मा देते हैं सो वे भी आपको कर्मका फल दे नहीं सकते, रहे शिवजी सो उनको तुमने विष हो पिलाया था, वे भी तुम्हारा कुछ न कर सके। ये दोनों मुखिया थे सो उनकी यह दशा हुई; और जितने देवता-दैत्य हैं उनमें परस्पर विरोध कराते हो सो वे भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। अब इनसे अधिक और रह ही कौन गया जो तुम्हें साधनेयोग्य हो?

टिप्पणी—३ 'भले भवन अब बायन दीन्हा' इति। 'भले भवन' का भाव कि टूटे घरसे अर्थात् गरीबके घरसे बायन नहीं लौटता (क्योंकि उसको बदला देनेका सामर्थ्य नहीं है तब बदलेमें बायन क्या दे सके?), अच्छे घरसे लौटता है (अर्थात् अमीर घरके यहाँ जो बायन दिया है उसका बदला भी मिलता है, अपना दिया हुआ (कभी-न-कभी) वापस मिलता है)। (ख) 'अब' का भाव कि इतने दिन अच्छे घर बायन न दिया था (अर्थात् जिन-जिनको बायन दिया था वे गरीब थे, बदलेमें बायन देनेको असमर्थ थे) इसीसे न लौटा था। भाव कि शिवके घर बायन दिया। उनको विष पिलाया यह बायन दिया। असुरोंके घर बायन दिया। उनको ठगकर मदिरा पिलायी, यह बायन उनको दिया। इनमेंसे किसीके यहाँसे बायन न लौटा। वे गरीब थे। अब अच्छे घर बायन दिया है अर्थात् हम अमीर हैं, जैसा बायन दिया वैसा ही लौटानेको समर्थ हैं। पलटका बायन देते हैं, लो! जो बायन दिया और जो मिला—दोनों आगे कहते हैं। (ग) 'पावहुगे फल आपन कीन्हा'। बायन विवाहादि उत्सवोंमें फेरा जाता है। यहाँ तुम दुल्हिन ब्याह लाये हो, उसी उत्साह (उत्सव) में हमारे यहाँ तुमने बायन भेजा है अर्थात् हमसे वैर किया है सो उसका फल पाओगे। यहाँतक दुर्वचन कहे; आगे शाप देते हैं। 'आपन कीन्हा' क्या है और फल क्या है यह आगे कहते हैं।

नोट—२ मिलानके श्लोक, यथा—'अद्यापि निर्भयस्त्वं हि संगं नापस्तरस्विना। इदानीं तपस्यसे विष्णो फलं स्वकृतकर्मणः॥' (१३) अर्थात् अबतक निर्भय तुम रहे। कभी वेगवालोंसे पाला नहीं पड़ा। इस किये हुए अपने कर्मका फल अब तुम पाओगे।

नोट—३ पंजाबीजीका मत है कि नारदजी परम भक्त हैं, उनके मुखसे प्रभुके प्रति दुर्वचन कथन ठीक नहीं जँचता; अतएव सर्वज्ञा सरस्वतीने इन वचनोंके अर्थ स्तुतिपक्षमें लगाये हैं—

नारद वाक्य	स्तुति-पक्षका अर्थ—
१ पर संपदा सकहु नहिं देखी	१ पर=शत्रु। परसम्पदा=शत्रुकी सम्पदा=आसुरी सम्पदा। अर्थमें 'संतों-भक्तोंमें' शब्दोंका अध्याहार कर लेना होगा। इस तरह अर्थ हुआ कि 'अपने भक्तोंमें आसुरी सम्पदा नहीं देख सकते'। 'पन हमार सेवक हितकारी' इसका कारण है।
२ तुम्हरे इगिवा कपट बिसेषी	२ तुम्हारे (तुममें) ईर्ष्या और कपटसे विशेषता है अर्थात् आप मत्सर और दम्भसे परे हैं। अथवा, विशेष=विगत शेष। अर्थात् ईर्ष्या और कपट लेशमात्र नहीं है। ['कपट बिसेषी' अर्थात् विशेष प्रकारकी मायासे आप ईर्ष्या आदि करके भी सेवकहित करा लेते हैं। सब कुछ कर-कराकर भी आप अलिप्त रहते हैं—'गहहि न पाप पुन गुन दोष'। प० प० प्र०]
३ मद्यत सिंधु रुद्रहि बौराएहु। सुरन्ह प्रेरि विष पान कराएहु॥	३ इस वाक्यसे प्रभुको सर्वशक्तिमान् जनाया। भाव कि आपके लिये कोई कार्य दुःसाध्य नहीं है। [विषके रूपमें उनको अमृत ही तो दिया, 'कालकूट कल दीन्ह अमी को।' और उनको संसाररोग भगानेवाला बना दिया। 'संसाररुजं द्रावयति इति रुद्रः।' आप महादेवजीको नचानेवाले हैं—विधि हरि संभु नचावनिहारे'। प० प० प्र०]
४ असुर सुरा...चारु	४ इससे प्रभुको यथोचित व्यवहारमें कुशल वा निपुण जनाया। [जो विष सुरासुरोंको भस्म करनेवाला था उसे शिवजीको देकर उन सबोंकी रक्षा की। यह सब 'शं-कर' अर्थात् कल्याण करनेके लिये ही किया। आपने रमा और मणि ले लीं यह 'चारु' अर्थात् बहुत अच्छा किया, अन्यथा उनके लिये सुरों और असुरोंमें झगड़ा हो जाता। प० प० प्र०]
५ स्वार्थ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट व्यवहार	५ जो स्वार्थसाधक कपटी हैं उनके लिये आप सदा कुटिल अर्थात् दुःखदायक हैं। अथवा, जो कुटिल और कपटी हैं उनके भी स्वार्थके साधक हैं। [कुटिल=प्रणत, नम्र। स्वार्थ (—अपनेको जो अर्थ है उसको) आप साधते हैं, जब वे नम्र वा प्रणत होते हैं। प० प० प्र०]
६ परम स्वतंत्र...	६ इससे प्रभुको परम समर्थ सूचित किया। (स्वतन्त्र=आत्मतन्त्र। यथा—'भगत हित निज तंत्र नित रघुकुलमनी।' १। ५१ छंद। प० प० प्र०)
७ न सिर पर कोई	७ आपकी ही आज्ञामें सबको चलना पड़ता है, आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। यथा—'विधि हरि हर ससि रवि दिसिपाला। माया जीव करम कुलि काला॥ अहिप महिप जहँ लगि प्रभुताई। जोग सिद्धि निगमागम गाई॥ करि बिचार जिअ देखहु नीके। राम रजाइ सीस सब ही के॥' (२। २५४)
८ भावै मनहिं करहु तुम्ह सोई।	८ 'राम रजाइ घेट मन माहीं। देखा सुना कतहुँ कोउ नाहीं॥' (२। २९८) 'राम कीन्ह चाहहि सोइ होई। करै अन्यथा अस नहिं कोई॥' 'होइहि सोइ जो राम रवि राखा' के भाव स्तुति-पक्षमें हैं।
९ भलेहि मंद मंदेहि भल करहु। बिस्मय हरष न हिअ कछु धरहु॥	९ इससे भी सामर्थ्य सूचित हुआ। पुनः, भलेहि अर्थात् जिनको उत्तम कार्य करनेका अहङ्कार हो जाता है उनको नीचा करते हो और जो दुष्कर्म करनेवाले हैं (वे आपको शरणमें आते हैं तो) आप उनको संत बना देते हैं, इसमें आपको हर्ष-शोक कुछ नहीं होता; क्योंकि उन्होंने अपनी करनीका फल पाया है। यथा—'मसकहि करइ बिरंचि प्रभु अजहि मसक

१० उहकि उहकि
परिचैहु सब काहु।

११ अति असंक...साधा।

१२ भले भवन अब
बायन दीन्हा

ते हीन।' (७। १२२) 'जो चेतन कहैं जड़ करइ जड़हि करइ चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक' (७। ११९) 'जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होइ।' (१। २२४) 'करउँ सद्य तेहि साधु समाना' 'बिसमय हरष रहित रघुराऊ। तुम्ह जानहु सब राम प्रभाऊ॥ जीव करम बस सुख दुख भागी।' (२। १२। ३-४)

१० अर्थात् जब प्रेमी लोग नियम-व्रतादि करके अधिक खेदको प्राप्त होते हैं तब आप उनको अपने भजनमें लगा लेते हैं। (आपको ठगनेवाला कोई नहीं है। किसी किसी बड़भागीको शुभाशुभदायक कर्मसे ठग-ठगकर धीर बनाते हैं। प० प० प्र०)

११ यह सब घरण स्तुतिपक्षमें ही हैं। [भाव कि आप ही सर्वरूप हैं और सबमें हैं, इसीसे निर्भय हैं। यथा—'द्वितीयाद्वै भयं भवति' (श्रुति) 'भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्।' 'कर्म सुभासुभ न बाधा' अर्थात् आप कर्मातीत हैं, कर्मबन्धनसे परे हैं। यथा—'न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा।' 'न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन। नान्वासमवासव्यं वर्त एव च कर्मणि॥' (गीता ३। २२) 'तुम्हहि न काहु साधा'—अर्थात् आपकी प्राप्ति साधनसाध्य नहीं है, आपकी कृपासे ही आपकी प्राप्ति होती है। यथा 'तुम्हहि कृपा तुम्हहि रघुनंदन। जानहि भगत भगत उर चंदन।' (२। १२७। ४) (प० प० प्र०)]

१२ 'भले भवन' अर्थात् संतोके यहाँ आपने नेवता (बायन) दिया अर्थात् उनको पापसे बचाया। इसका फल आप पायेंगे अर्थात् रावणको मारकर यश प्राप्त करेंगे। (प० का पाठ 'पायन' है जिसका अर्थ नेवता किया है।) [कर्मातीत होते हुए भी आप जो कुछ भी करना चाहते हैं। उसमें मैं सहायक बन जाऊँ। आपको इच्छा सफल होगी ही। प० प० प्र०]

बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा। सोइ तनु धरहु श्राप मम एहा॥६॥

कपि आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी। करिहहि कीस सहाय तुम्हारी॥७॥

मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी। नारिबिरह तुम्ह होब दुखारी॥८॥

दो०—श्राप सीस धरि हरषि हिय प्रभु बहु बिनती कीन्हि।

निज माया कै प्रबलता करषि कृपानिधि लीन्हि॥१३७॥

शब्दार्थ—'जवनि'=जीन, जो। 'आकृति'=रूप, मुख। 'अपकार'=अहित, हानि, द्वेष, अनिष्ट-साधन, अनभल, अपमान। करषि लीन्हि=खींच लिया।

अर्थ—जो देह धरकर तुमने मुझे टगा, वही देह धरें यह मेरा शाप है॥६॥ तुमने हमारा रूप बन्दरका सा बना दिया, तुम्हारी सहायता बन्दर ही करेंगे॥७॥ तुमने हमारा भारी अपमान और अहित किया, तुम भी स्त्री वियोगमें दुखी होगे॥८॥ मनमें प्रसन्न होने हुए प्रभुने शापको शिरोधार्य कर नारदसे बहुत बिनती की (और उसके बाद) कृपानिधान भगवान् ने अपनी मायकी प्रबलताको खींच लिया। १३७।

नोट—१ मुनिके क्रोधका क्या ठिकाना? वह बातें कह डालें जो शायद कोई नारिक भी मुँहसे न निकालेगा। परंतु वह रे कौतुकी भगवान्! पूरे खिलाडी आप ही हैं। साधके खिलाडीके सारे शाप भी अङ्गीकार कर लेते हैं मानवी आकृति भी ग्रहण की, वानर-सेनामें सहायता भी ली और सीता-

वियोगमें विलाप भी किया। महर्षि वाल्मीकिजीने ठीक ही कहा है कि आप जैसा काँछत है वैसा ही नाचते हैं मजाक करनेसे मजाकका नतीजा बरदाश्त करना अधिक कठिन है भगवान्‌की विनतीका यही रहस्य है। (लमगोडाजी)

नोट—२ (क) इन अधोलियोंके पूर्वाङ्ग (प्रथम चरण) में 'ज्वयन' और उनराट्टमें उसका बदला' बताया गया है। (ख) यहाँ जो शाप नारदने दिया है उसमें साधारणतः कोई बुराई नहीं देख पड़ती वरच सब अच्छी ही बातें जान पड़ती हैं। जैसे नृपतन धरकर राज्य करना, निशाचरोंकी लड़ाईमें सहायक भी मिल गये परंतु तनिक ध्यानसे स्पष्ट हो जाता है कि इस अर्थमें जो आशीर्वाद सा जान पड़ता है वह आशीर्वाद नहीं है। (विशेष टि० १ देखिये)

नोट—३ व्याकरण—'करिहहि'—अन्य पुरुष, बहुवचन, भविष्य क्रिया यथा धरिहहि, होइहहि, हैंसिहहि इत्यादि। होब=होंगे, भविष्य क्रिया, मध्यम पुरुष। (श्रीरूपकलाजी)

टिप्पणी—१ 'बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा।' इति। (क) भगवान्‌ने नृपतन धरकर नारदको उगा था यथा—'नृपतन धरि तहँ गएउ कृपाला।' इस तरह 'जवनि धरि देहा सोइ तनु' से नृपतन धरनेका शाप दिया। (ख) 'तनु धरहु आप मम एहा' का भाव कि तन धारण करना कर्मका फल है कर्मके अधीन है पर तुमको शुभाशुभ कर्म बाधा नहीं करने—(जैसा भगवान्‌ने स्वयं 'न मां कर्माणि लिप्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा।' (गीता २। १४) में कहा है। अर्थात् कर्मोंके फलमें मेरी स्पृहा नहीं है इसलिये कर्म मुझको लिपयमान नहीं करते)—इसीसे तुम्हें मनुष्य नहीं होना पड़ता, अतएव हम शाप देते हैं हमारे शापसे तुम्हें तन धरना पड़ेगा (अर्थात् ईश्वरसे मनुष्य होना पड़ेगा। हमारे शापसे तुम्हें कर्मका फल भोगना होगा।) (ग) ईश्वरके लिये नरतन धारण करना बड़ी हीनताकी बात है, यथा—'राम भगत हिन नर तनु धारी। सहि संकट किय साधु सुखारी॥' (१ २४। १) इसीसे मुनिने नरतन धरनेका शाप दिया। (घ) भगवान्‌के किये हुए कर्म और उनके फल जो शापद्वारा मिले, इन दोनोंका मिलान यहाँ दिया जाता है, सौपाइयोके भाव भी साथ-ही-साथ दिखाये जायेंगे।

भगवान्‌का किया हुआ कर्म

कर्मका फल जो शापद्वारा मिला

बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा। १

सोइ तनु धरहु ॥

॥ (नारदजी कन्याको अपनी स्त्री मान चुके थे, इसीसे वे कहते हैं कि तुमने मुझे उगा। जो शरीर तुमने धारण किया था, वही हो। नर बने थे, अतः अब नर बनो।)

कपि आकृति तुम्ह कीन्ह हमारी। २

करिहहिं कीस सहाय तुम्हारी॥

॥ (कोई ईश्वरकी सहायता करे' और फिर वह भी बन्दर। दोनोंमें ईश्वरकी बड़ी हीनता है यथा—'सुनत खचन बिहँसा दसमीसा। जीँ असि मति सहाय कृत कीसा॥' (५। ५६। ४) 'सठ साखामुग जोरि सहाई। बाँधा सिंधु इहइ प्रभुताई॥' (६। २८। १)

मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी। ३

नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी॥

[पुन भाव कि तुम्हारी ऐसी असहयावस्था हो जायगी कि बन्दरोंके पास जाकर सहायता माँगींगे। वे तुम्हारी सहायता करेंगे तब तुम्हाग संकट दूर होगा। किष्किन्धाकाण्डमें (वाल्मी० रा० में श्रीलक्ष्मणजीने हनुमान्‌जीसे यही कहा है। यथा—'लोकनाथः पुरा भूत्वा सुग्रीवं नाथमिच्छति॥ पिता धर्म्य पुरा ह्यारसीच्छरण्यो धर्मवत्सलः। तस्य पुत्रः शरण्यश्च सुग्रीवं शरणं गतः॥ सर्वलोकस्य धर्मात्मा शरण्यः शरणं पुरा। गुरुर्मे राघवः सोऽयं सुग्रीवं शरणं गतः॥' शोकाभिभूते रामे नु शोकात्ते शरणं गते। कर्तुमर्हति सुग्रीवः प्रसादं हरियूथपः॥' (४, १८—२४) अर्थात् जो पहले लोकनाथ रह चुके हैं वे सुग्रीवको नाथ बनाना चाहते हैं जिनके पिता सब लोकोंके शरण्य और धर्मवत्सल थे, वे सुग्रीवको शरणमें आये हैं जो सबलोकोंके शरण्य थे वे राघव सुग्रीवकी शरणमें आये हैं। ऐसे शोकाभिभूत और शोकात्त रामके शरण आनेपर सुग्रीवकी चाहिये कि सेनापतियोंके साथ उनपर कृपा करें। इस भाँति शापका साफल्य दिखाया। वि० त्रि०) पुन भाव कि

तुमने हमारा स्त्रीहरणरूपी अपकार किया। तुम्हारी स्त्रीको राक्षस होंगे, जिनको हमने राक्षस होनेका शाप दिया है। तुम्हारी स्त्रीको हरण करनेके लिये हमने पहले ही राक्षस बना दिये हैं। स्त्रीके हरणसे हमें दुःख हुआ, हमारी छाती जलती है। वैसे ही तुम दुःखित होगे। स्त्रीका हरण भारी अपकार है। आततायी छः प्रकारके माने गये हैं; उनमेंसे परदारापहरण भारी आततायी-कर्म है।]

टिप्पणी—२ पूर्व तीन बातें कहों। इन तीनोंको यहाँ चरितार्थ करते हैं—

(१) 'इहकि इहकि परिचेहु सब काहु। अति असंक मन सदा उछाहु॥' अतः 'बंचेहु मोहि' कहा।

(२) 'भलेहि मंद मंदेहि भल करहु। विसमय हरष न हिय कछु धरहु॥' इसीसे 'कपि आकृति तुम्ह'।

(३) 'परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भावें मनहि करहु तुम्ह सोई॥' इसीसे 'मम अपकार कीन्ह तुम्ह'।

टिप्पणी—३ भगवान् ने नारदकी प्रथम 'कपि आकृति' की, उनको बन्दरका रूप दिया तब राजा बनकर उनको 'बंचेउ' (ठगा), परंतु यहाँ शाप देनेमें क्रम आगे-पीछे हो गया। अर्थात् पहले नरतन धरनेका शाप दिया तब बन्दरोंका सहायक होना कहा। इसी तरह अवतारके क्रममें प्रथम 'नारिबिरह' है तब बानरोंकी सहायतापर, यहाँ शापमें क्रम ढलटा है। कारण यह है कि इस समय मुनिको 'अत्यन्त क्रोध' है इसीसे शाप क्रमसे नहीं है, व्यतिक्रम है। [शापका क्रम अवतारके अनुसार सरस्वती कहला रही है। जबतक नरतन न धरते, युद्ध ही कौन करता और बन्दर सहायक ही कैसे होते? अतएव प्रथम नरतन धरना कहा तब कपिका सहायक होना। (मा० पी० प्र० सं०)]

टिप्पणी—४ (क) 'आप सीस धरि' इति। भगवान् सतको अपनेसे अधिक मानते हैं। बड़ोंके वचन सिरपर धारण किये जाते हैं, यथा—'अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी।' (१। ७७। ४) 'सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा।' (१। ७७। २) 'घले सीस धरि राम रजाई'। इसीसे भगवान् ने मुनिके शापको शिरोधार्य किया। अर्थात् आदरपूर्वक अङ्गीकार किया यदि शापको शिरोधार्य न करते तो नारदजी प्राण दे देते, ब्रह्महत्या लगती, वे प्रतिज्ञा कर ही चुके हैं—'देहीं आप कि मरिहों जाई।' (ख) 'हरषि हिय' इति हृदयमें हर्षित हैं क्योंकि शाप अपनी इच्छाके अनुकूल है। [पुनः, भाव कि यह आपका सहज स्वभाव है, आप सदा प्रसन्नवदन रहते हैं, यथा—'प्रसन्नतां या न यताभिषेकतस्तथा न ममले घनवासदुःखतः। मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य'॥' (२ सं० श्लो० २) दूसरे, लोलाका साज अब पूरा-पूरा बन गया, अतएव 'हरषि हिय आप सीस धरि' लिया (मा० पी० प्र० सं०) तीसरे, आज्ञा शिरोधार्य करनेमें हर्ष होना हो चाहिये पञ्चाबीजीका मत है कि हर्ष यह समझकर है कि—(१) किमीके वर या शापमें हमारा कुछ बनता-बिगाड़ता नहीं। अथवा, (२) इनको काम और क्रोधको जीतनेका अभिमान था सो अब काम और क्रोधसे उनकी क्या दशा हो रही है, इसीपर ये इतने भूले थे अथवा, (३) हमने इनको जितनी हँसी करायी उससे अधिक इन्होंने हमें शाप दे डाला, अतः हम अब इनके ऋणी नहीं रह गये। अथवा, (४) यह हमारे परम भक्त हैं। इन्हें अहंकाररूपी पिशाचने ग्रस लिया था, बहुत अच्छा हुआ कि थोड़ेहीमें वह निवृत्त हो गया। इससे यह भी दिखा दिया कि वस्तुनः प्रभु विस्मय और हर्षरहित हैं।](ग) 'प्रभु बहु विनती कीन्ह' इति। भाव कि आप 'प्रभु' अर्थात् समर्थ हैं तो भी दासकी विनती करते हैं। ऐसा करना समर्थ एवं सामर्थ्यकी शोभा है बहुत विनती यह कि आप ब्रह्मर्षि हैं, मैंने अपने कर्मका फल पाया जो आपने कहा था कि 'पावहुगे फल आपन कीन्हा' सो सत्य है, आपका इसमें कुछ भी दोष नहीं है। [भगवान् एक अपने भक्तका ही मान करते हैं। देखिये, इतने कठोर वचनोंपर भी उन्होंने नारदका तिरस्कार न किया। (रा० प्र०)] नारदजीको बहुत क्रोध है, इसीसे उनको शान्त करनेके लिये बहुत विनती करनी पड़ी तब वे शान्त हुए। (घ) 'निज माया कै प्रबलता'..... 'इति। मायाकी प्रबलताको खींच लेनेमें 'कृपानिधि' विशेषण दिया, क्योंकि भगवान् की कृपासे ही माया छूटती है। यथा—'अतिसय प्रबल देव तव माया। छूटइ राम करहु जौं दाया॥' (४। २१) 'सो दासी रघुबीर कै समुझे मिथ्या सोपि। छूट न रामकृपा बिनु

नाथ कहउँ पद मेधि॥' (७। ७१) (पुनः, 'कृपा निधि' कहा, क्योंकि प्रभुने मायाको खींच लिया, इसने मुनिको बहुत सता रखा था, बहुत दुःख दिया था।) (ड) 'निज माया बल देखि विस्माला।' (१। ३२ ८) उपक्रम है और 'निज माया के प्रबलता-----' उपसहार है। (च) यद्यपि मुनि मायाके वश मूढ़ हैं तथा भगवान्‌की इच्छाके वश हैं तथापि उनकी भक्ति ऐसी दृढ़ है कि 'तू' 'तेरा' इत्यादि निरादरके शब्द उनके मुखसे नहीं निकले। [(छ) मुनिके हृदयसे मायाबल खींचकर उन्हें शुद्ध ज्ञान करानेमें 'परिवृत्ति' अलंकार की ध्वनि है। (वीरकवि) मायाकी प्रबलता खींच ली, माया नहीं खींची। पूरी माया खींच लेनेसे मोक्ष हो जाता है, सीला ही समाप्त हो जाती है। (वि० त्रि०)]

नोट—४ मिलानके श्लोक, यथा—'स्त्रीकृते व्याकुलं विष्णो मामकार्षीर्विमोहकः। अन्यकार्षीस्त्वरूपेण येन कापट्यकार्यकृतः॥ तद्रूपेण मनुष्यस्त्वं भव तदुःखभुङ्गरे। यन्मुखं कृतवान्मे त्वं ते भवन्तु सहायिनः॥ त्वं स्त्रीवियोगजं दुःखं लभस्व परदुःखदः॥' ॥'विष्णुर्जगद्गृहं तं शपं'॥' (१५-१८) (अर्थ सरल है। शिवपुराणमें शिवजीकी मायासे नारदका मोहित होना और शिवजीका अपनी उस मायाका खींच लेना कहा है।)

जब हरि माया दूर निवारी। नहिं तहँ रमा न राजकुमारी॥ १॥

तब मुनि अति सभीत हरिचरना। गहे पाहि प्रनतारतिहरना॥ २॥

मृषा होउ मम श्राप कृपाला। मम इच्छा कह दीनदयाला॥ ३॥

मैं दुर्वचन कहे बहुतरे। कह मुनि पाप मिटिहिं किमि मेरे॥ ४॥

शब्दार्थ—'निवारी'—हटा दी। 'पाहि' (सं०)—रक्षा करो।

अर्थ—जब भगवान्‌ने मायाको दूर कर दिया (तब) वहाँ न रमा हो रह गयी और न राजकुमारी ही। १॥ तब अत्यन्त सभीत हो मुनिने भगवान्‌के चरण पकड़ लिये (और बोले) हे शरणागतके दुःखोंको हरनेवाले! मेरी रक्षा कीजिये। २॥ हे कृपालु! मेरा शाप झूठा (व्यर्थ) हो जाय। दीनदयाल भगवान्‌ बोले कि हमारी ऐसी ही इच्छा है॥ ३॥ मुनि (फिर) बोले कि मैंने बहुत दुर्वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? ४॥

व्याकरण—'होउ, होउ'—होवे, विधिक्रिया, यथा—'जाहु, जाउ'—जावे, 'जरउ, जरहु'—जले। इत्यादि। (श्रीरूपकलाजी)

श्रीलमगोड़ाजी—प्रहसनमें हास्यचरितसे कुकड़-कूँ बुला ली गयी, मानो जी० पी० श्रीवास्तवजीका हास्यसूत्र चरितार्थ हो गया। मगर मजा यह कि हमारी सहानुभूति नारदसे पूर्णतया चली नहीं गयी और जोत भी बिलकुल एकाङ्गी नहीं है।

टिप्पणी—१ 'जब हरि माया दूर निवारी' इति। निवारण किया मायाको पर वहाँ साक्षात् लक्ष्मीजी भी न रह गयीं। रमा और राजकुमारी दोनोंके न रहनेका भाव यह है कि यदि दोनों वहाँ रहतीं तो माया न कहलाती, क्योंकि मायाको तो भगवान्‌ने दूर ही कर दिया। तात्पर्य कि भगवान्‌ जब (भक्तके हृदयसे) मायाको दूर कर देते हैं तब लक्ष्मी और स्त्री (कञ्चन, कामिनी) दोनों दृष्टिमें नहीं रह जातीं। पुनः भाव कि जब माया दूर की तब नारदके हृदयसे माया निकल गयी बाहर रमा और राजकुमारी देख पड़ती थीं सो भी न रही (पण्डितजीका अभिप्राय यह जान पड़ता है कि ये लक्ष्मी भी असली लक्ष्मी न थीं, केवल नारदजीका क्रोध भड़कानेके लिये राजकुमारीको तरह वे भी मायाकी ही थीं।)

नोट—१ यहाँ लोग यह प्रश्न करते हैं कि 'मायाके साथ रमाजोंको क्यों हटा दिया?' इसका समाधान यों करते हैं कि 'दोनों बनी रहतीं तो समझा जाता कि जिस मायाको निवारण किया वह और कोई माया है; सो नहीं। ये दोनों ही मायाके विशेष रूप हैं। (पंजाबीजी) लक्ष्मीके दो स्वरूप हैं १—चेतन स्त्रीरूप। २—जड़, मणि-मुक्ता-सम्पत्ति आदि। नारदको चेतन और जड़ दोनों मायाओंसे निवृत्त किया। रामभक्त श्रीरामजीको कृपासे दोनोंका त्याग करते हैं। त्याग कैसे करते हैं और उमका चिह्न क्या है सो दिखाते हैं। यथा—'काम क्रोध मद लोभ के जब लगि मनमें खानि। तब लगि मूरख पंडितहु दोनों एक

समान॥', 'जननी सम जानहिं पर नारी। धन पराय विष ते विष भारी॥' जब वृत्ति ऐसी हो जाय तब जानो कि रामकृपा हुई। चिह्न यह है कि धन आदि आया तो उसे परमार्थमें लगा दिया, पास नहीं रखा (प्र० सं०) त्रिपाटीजी लिखते हैं कि वहाँ रमा और राजकुमारी पहिले भी न थीं, पर मायाके बलसे मुनि उनको प्रभुके साथ देखते थे।

पं० श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि 'जब भगवान् कृपा करके अज्ञान दूर करते हैं, जीव रमाजीको भगवान्से अभिन्न तत्त्वरूपमें और विद्या मायाको उनकी कृपात्मक इच्छारूपमें पाता है। अतः ये दोनों उनसे भिन्न नहीं रह जाती।'।

टिप्पणी—२ 'तब मुनि अति सभित हरि चरना।' इति। (क) यहाँ नारदजीके मन, तन और वचन तीनोंका हाल कहते हैं मनसे सभित हुए, तनसे चरण पकड़े और वचनसे 'पाहि प्रनतारति हरना' कहा। इस तरह मन, कर्म और वचन तीनोंसे शरणागति दिखायी। (ख) 'तब' अर्थात् मायाके दूर करनेपर। जब माया दूर हुई तब क्रोध और वैर भी चित्तसे निकल गये (क्योंकि ये सब मायाके परिवार हैं। मायाके दूर होनेपर जीवको अपने कर्मोंका भय उत्पन्न होता है, उसे अपना अपराध समझ पड़ता है), नारदमुनिको अपना अपराध समझ पड़ा तब वे प्रभुके चरणोंपर गिर पड़े। (ग) मन, कर्म और वचन तीनोंकी दशा कहकर साष्टाङ्ग प्रणाम सूचित किया। [आठों अङ्गोंसे ओ प्रणाम किया जाता है उसे साष्टाङ्ग प्रणाम कहते हैं वे आठ अङ्ग ये हैं—जानु, पद, हाथ, ठर, सिर, वचन, दृष्टि (कर्म) और मन (बुद्धि)। कोई-कोई नासिकाको एक अङ्ग मानते हैं।]

टिप्पणी—३ 'मृषा होउ मम श्राप कृपाला।' इति। (क) अपने शापके व्यर्थ होनेकी प्रार्थना करते हैं, इससे जनाया कि अपनी घाणी व्यर्थ कर देनेका सामर्थ्य नारदमें नहीं है, यथा—'झूठि न होइ देवरिषि जानी।', 'होइ न मृषा देवरिषि भाषा।' (६८ ७,४) भगवान्को सामर्थ्य है वे शापको न स्वीकार करके उसे व्यर्थ कर सकते हैं, जैसे दुर्वासा और भृगुजीके शापको व्यर्थ कर दिया था। इसीलिये नारदजी भगवान्से विनय करते हैं। (ख) 'कृपाला' का भाव कि हमपर यही कृपा कीजिये कि मेरा शाप मिथ्या हो जाय पुनः, भाव कि हमने शाप दिया, दुर्वचन कहे तब भी आपके मनमें क्रोध न आया, आप विनय ही करते रहे ऐसे कृपाल हैं। (ग) 'मम इच्छा कह दीनदयाला'। भाव कि तुम भय न करो। नारदजी अपनी करनी समझकर दीन हो रहे हैं, उनपर आपने कृपा की, 'मम इच्छा' कहकर उनको संतोष किया।

नोट—२ (क) यहाँ भगवान्की कृपाको सर्वोपरि दिखा रहे हैं। यथा—'तात बात फुरि राम कृपाहीं। राम विमुख सिधि सपनेहु नहिं॥' (२। २५६) (वसिष्ठवाक्य) (ख) 'मम इच्छा' का भाव यह है कि 'हम शाप न मिटने देंगे। यह सब हमारी इच्छासे हुआ, इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं है।' हम सत्यसंकल्प हैं, हमारी इच्छा व्यर्थ नहीं हो सकती। पुन इस कथनमें यह भी आशय है कि शाप न स्वीकार करनेसे नारदमुनिका वचन असत्य हो जाता, उनके शाप एवं आशीर्वादको फिर कोई प्रमाण नहीं मानता, उनका ऋषित्व ही मिट जाता। प्रभु भक्तवत्सल हैं, कृपालु हैं, अतः वे मुनिका वचन व्यर्थ करके उनका अहित नहीं करेंगे इसीसे 'मम इच्छा' कहकर उनको सन्तुष्ट कर रहे हैं (ग) 'दीनदयाला' का भाव कि रुद्रगणोंको निशाचर होनेका शाप हो चुका है। वे शापसे दीन हैं नारदशापको स्वीकार न करनेसे रुद्रगणका उद्धार न हो सकेगा। अतः नारदके उस शापको भी सत्य तथा रुद्रगणोंका उद्धार करनेके विचारसे वक्ताओंने 'दीनदयाल' विशेषण दिया। (प०) (घ) 'मृषा न होइ देवरिषि भाषा' (६८। ४) को प्रभुने अपने ऊपर भी चरितार्थ कर दिखा दिया (मा० पी० प्र० सं०) (ङ) 'भयदाज कीतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान।' (१२७) उपक्रम है और 'मम इच्छा' उपसंहार है।

टिप्पणी—४ 'मैं दुर्वचन कहे बहुतैरे' इति। (क) भाव कि शाप तो आपकी इच्छासे हुआ तो हुआ, पर मैंने जो दुर्वचन बहुत से कहे यह तो मेरा पाप है, यह कैसे मिटेगा? षड् नारदके ऊपर काम और क्रोधका बल हो चुका है। 'कामके केवल नारि' सो 'नारि' न रह गयी—'नहिं तहै रमा न राजकुमारी'

और 'क्रोधके परुष वचन बल' वह भी अब न रह गया। इसीसे कटोर वचन कहनेका पक्षान्ताप हो रहा है। शाप मिथ्या होनेकी प्रार्थना की, भगवान्ने उसमें अपनी इच्छा कहकर उनका बोध कर दिया। दुर्वचन कहे सो इस पापके मिटनेकी प्रार्थना की तब उसके लिये प्रायश्चित्त बताते हैं, यह क्यों? इसमें भाव यह है कि भगवान् धनके वचनोंको नहीं मेटते, उसके पापको अवश्य मेट देते हैं। इसीसे शापको न मिटाया, दुर्वचनोंके पापका प्रायश्चित्त बताया। [इस शापके विषयमें जब 'मम इच्छा' यह भगवान्ने कहा तब नारदने कहा कि 'पाप मिटिहि किमि मेरे।' इससे पाया गया कि दानके पाप करनेमें भगवान्की इच्छा नहीं है। पाप प्रायश्चित्त होते हैं [जीव अपनी प्रवृत्तिसे ही पापकर्म करता है। यथा—'तुलसी सुखी जो राम सो दुखी सो निज करतूति।' (दोहावली ८८) इसीसे उसका प्रायश्चित्त बताते हैं। उसमें अपनी इच्छा नहीं कहते]

नोट—३ दुर्वचन=कुवचन, गालियाँ, बुरे वचन। 'बहुतेरे'—एक पूरे दोहेमें इनके दुर्वचन हैं। 'पर संपदा सकहु नहिं देखी' (१३६ ७) से 'पावहुगे फल आपन कीन्हा' (१३७ ५) अथवा 'मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी॥' (८) तक।

नोट ४ मिलानके श्लोक यथा—'अपतन्पादयोर्विष्णोर्नारदो वैष्णवोत्तमः ।। हृद्युपस्थापितः, ग्राह वचनं षष्ठदुर्मतिः । मया दुरुक्तयः प्रोक्ता मोहितेन कुबुद्धिना ॥ दत्तशशापोऽपि ते नाथ धितश्च कुरु तं प्रभो ।।' कमुपायं हरे कुर्यां तस्मोऽहं ते तमादिशः । येन पापकुलं नश्येत्रिगुणो न भवेन्मम ॥ (रुद्रसं० २ ४ २२—२५) अर्थात् तब नारदजी भगवान्के चरणोंपर गिर पड़े। उन्होंने उठाकर मुनिको बिठाया। नारदजी बोले—मैं बड़ा ही कुबुद्धि हूँ मैंने बहुत खोटे वचन कहे हैं। मेरे दिव हुए शापको आप मिथ्या कर दो। जिये मैं आपका दास हूँ। मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं क्या उपाय करूँ, जिसमें मेरे पापसमूह नष्ट हो जायें, मुझे नरक न हो।

जपहु जाइ संकर सत नामा । होइहि हृदय तुरत विश्रामा ॥ ५ ॥

कोउ नहिं सिख समान प्रिय मोरें । असि परतीति तजहु जनि भोरें ॥ ६ ॥

अर्थ—(भगवान्ने कहा कि) शंकर-शतनाम (शंकरशतक) जाकर जपो। (उसमें) हृदय तुरत शान्त हो जायगा। ५। शिवजीके समान मुझे कोई प्रिय नहीं है यह विश्वास भूलकर भी न छाड़ना। ६।

श्रोतमगाड़ाजी—नारदजीको नैतिक चिकित्सा पूर्ण हो गयी पक्षान्तापके होत ही अहंकार मिट गया। भगवान्ने एक सरल उपायसे उनका उद्धार कर दिया। इलाज कितना अच्छा और सही है। रैगोरजी मन्त्र कहते हैं कि भगवान् हमें कभी कभी बड़ इनकारमें मीख देते हैं नहीं तो कुपथ्य पाकर हमारे रोग बढ़ते ही जायें। शंकरजीके नामजपका रहस्य यह है कि वे ही 'कामारि' हैं।

नोट—१ 'जपहु जाइ संकर सत नामा' इति। (क) शंकरशतनामसे शंकरशतक अभिप्रेत है। जैसे 'विष्णुसहस्रनाम', 'गोपालसहस्रनाम', 'श्रीसोतासहस्रनाम' और 'रामसहस्रनाम' इत्यादि हैं वैसे ही 'शंकर शतनाम' (शंकरशतक) है। शिवपुराणमें ब्रह्माजीने नारदजीको इस शतनामका उपदेश दिया है और लिङ्गाचरनन्त्रमें स्वयं शिवजीने अपने शतनाम पार्वतीजीसे कहे हैं और अन्नम उसका फल भी कहा है। पूर्वमस्करणमें जो मन् १९२४ सवत् १९८० में प्रकाशित हुआ शंकरजीके शतनाम में देकर मैंने केवल ग्रन्थोक्त नाम दे दिये थे। उनको देखकर कनिष्ठ प्रामद्यों ने मुझे पत्र लिखकर पूछा। अतएव व शतनाम यहाँ उद्धृत किये गये हैं। शिवलिङ्गाचरनन्त्रे शिव पार्वतीसंवादे—

श्रीपार्वत्युवाच—इदानीं श्रोतुमिच्छामि शिवस्य शतनामकम्।

श्रीसदाशिव उवाच—' ' मम नाम परागध्य तथैव कथितं मया ॥ ५ ॥ तेषां मध्ये सहस्रं तु सारान्तरं परात्परम्, तन्मार्गं तु मयुद्धृत्य शृणु मन्त्राणवच्छभे ॥ ६ ॥ मम नामशतं चैव कलौ पूर्णफलप्रदम्। केवलं स्तवपाठेन मम तुल्यो न संशयः ॥ ७ ॥ पीतादित्यामसंयुक्तं ऋष्यादित्यामपूर्वकम्। देवताबीजसंयुक्तं शृणुयात्पश्माद्भुतम् ॥ ८ ॥ नारदश्च ऋषिः प्रोक्तोऽनुष्टुप् छन्दः प्रकीर्तितः। सदाशिवो महेशानो देवता पङ्क्तिर्नीता ॥ ९ ॥ षडक्षरं महाबीजं चतुर्वर्गप्रदायकम्। सर्वाभीष्टप्रमिदुध्यर्थं विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ १० ॥ ३० महाशून्यो महाकालो महाकालयुतः सदा। देहमध्ये महेशानि

लिङ्गाकारेण वै स्थितः ॥ ११ ॥ मूलाधारे स्वयम्भूश्च कुण्डली शक्तिसंयुतः । स्वाधिष्ठाने महाविष्णुस्त्रैलोक्य पालयेत् सदा ॥ १२ ॥ मणिपुरे महारुद्रः सर्वसंहारकारकः । अनाहदे ईश्वरोऽहं सर्वदेवैर्निधेयिनः ॥ १३ ॥ विशुद्धाख्ये षोडशारे सदाशिव इति स्मृतः । आज्ञाचक्रे शिवः साक्षाच्चिद्रूपेण हि सस्थितः ॥ १४ ॥ सहस्रारे महापद्मे त्रिकोणनिलयानरे । बिन्दुरूपे महेशानि परमेश्वर ईरितः ॥ १५ ॥ वाम्बरूपे महेशानि नानारूपधरोऽप्यहम् । कल्पानन्योतिरूपोऽहं कैलासेश्वरसंज्ञकः ॥ १६ ॥ हिमालये महेशानि पार्वतीप्राणवल्लभः । काश्यां विश्वेश्वरश्चैव वानेश्वरस्तथैव च ॥ १७ ॥ शम्भुनाथश्चन्द्रनाथश्चन्द्रशेखरः पार्वति । आदिनाथः सिधुतीरे कामरूपे वृषध्वजः ॥ १८ ॥ नेपाले पशुपतिश्चैव केदारं परमेश्वरः । हिगुल्यायां कृपानाथो रूपनाथस्तदोद्धकः ॥ १९ ॥ द्वारकाया हरश्चैव पुष्करे प्रमथेश्वरः । हरिद्वारे महेशानि गङ्गाधर इति स्मृतः ॥ २० ॥ कुरुक्षेत्रे पाण्डवेशो वृन्दारण्ये च केशव । गोकुले गोपनीपूज्यो गोपेश्वर इति स्मृतः ॥ २१ ॥ मथुरायां कंसनाथो मिथिलायां धनुर्धरः । अयोध्यायां कृत्तिवासः काश्मीरे कपिलेश्वरः ॥ २२ ॥ काञ्चीनगरमध्ये तु मन्नाम त्रिपुरेश्वरः । चित्रकूटे चन्द्रचूडो योगीन्द्रो विन्ध्यपर्वते ॥ २३ ॥ बाणालिङ्गो नर्मदायां प्रभासे शूलभूतनाथः । भोजपुरे भोजनाथो गयायां च गदाधरः ॥ २४ ॥ झारखण्डे वैद्यनाथो खल्केश्वरस्तथैव च । वीरभूमी सिद्धिनाथो राठे च नागेश्वरः ॥ २५ ॥ घण्टेश्वरश्च देवेशि रत्नाकरनदीतटे । गङ्गाभागीरथीतीरे कपिलेश्वर इतीरितः ॥ २६ ॥ भद्रेश्वरश्च देवेशि कल्याणेश्वर एव हि । नकुलेशः कालिघाटे श्रीहटे हाटकेश्वरः ॥ २७ ॥ अहकोच्चवधूपरे जयेश्वर इतीरितः । उत्कले विमलाक्षेत्रे जगन्नाथो ह्यहं कलौ ॥ २८ ॥ नीलाचलारण्यमध्ये भुवनेश्वर इतीरितः । रामेश्वरः सेतुबन्धे लंकायां गवणेश्वरः ॥ २९ ॥ रत्नाचलमध्ये तु कुबेरेश्वर इतीरितः । लक्ष्मीकान्तो महेशानि सदा श्रीशैलपर्वते ॥ ३० ॥ अम्यको गोमतीतीरे गोकर्णे च त्रिलोचनः । बद्रीकाश्रममध्ये तु कपिनाथेश्वरो ह्यहम् ॥ ३१ ॥ स्वर्गलोके देवदेवो मर्त्यलोके सदाशिवः । पाताले वामुकोनाथो यमराट् कालमन्दिरे ॥ ३२ ॥ नागयणश्च वैकुण्ठे गोलोके हरिहरश्च । गन्धर्वलोके देवेशि पुण्यगन्धेश्वरो ह्यहम् ॥ ३३ ॥ श्रमशाने भूतनाथश्च गृहे चैव जगद्गुरुः । अवतारः शङ्करोऽहं विरूपाक्षस्तथैव च ॥ ३४ ॥ कामिनीजनमध्ये तु कामेश्वर इति स्मृतः । चक्रमध्ये कुलेश्वर सलिले वरुणेश्वरः ॥ ३५ ॥ आशुतोषो भक्तमध्ये शत्रूणां त्रिपुरान्तकः । शिष्यमध्ये गुरुश्चाहं तथैव परमो गुरुः ॥ ३६ ॥ चन्द्रलोके सोमनाथः स्वर्भानुर्भानुमण्डले । त्रैलोक्ये लोकनाथोऽहं रुद्रलोके महेश्वरः ॥ ३७ ॥ समुद्रमथने काले नीलकण्ठस्त्रिलोकजित् । जम्बुद्वीपे जगत्कर्मा शाकद्वीपे चतुर्भुजः ॥ ३८ ॥ कुशद्वीपे कपर्दीशः क्रीञ्जद्वीपे कपालभृत् । मणिद्वीपे भीमनाथः प्लक्षद्वीपे शशीधरः ॥ ३९ ॥ अहं च पुष्करद्वीपे पुरुषोत्तम इतीरितः । वेङ्गमध्ये वामुदेवो गुरुमध्ये निरञ्जनः ॥ ४० ॥ पुगणे परमेशानि व्यामेश्वर इतीरितः । आगमे नागमध्येऽहं निगमे नागरूपधृक् ॥ ४१ ॥ सर्वज्ञो ज्योतिषां मध्ये योगीशो योगशास्त्रके । दीनमध्ये दीननाथो नाथनाथस्तथैव च ॥ ४२ ॥ राजरजेश्वरश्चैव नृपाणां नगनन्दिनि । परं ब्रह्म सत्यलोके ह्यनन्तश्च रसातले ॥ ४३ ॥ आद्यह्यम्यध्वमध्ये तु लिङ्गरूपो ह्यहं प्रिये । इति ते कथितं देवि धम नामशतोनमम् ॥ ४४ ॥

यहाँ तक शंकरशतनाम है । आगे १९ (उन्नाम , इलोकोम इलके पाठका माहात्म्य कहा है

पठनाच्छ्रवणाच्छ्रव महापातककोटयः । नश्यन्ति तत्क्षणाद् देवि सत्यं सत्यं न मंशय ॥ ४५ ॥ अज्ञानिनां ज्ञानसिद्धिज्ञानिनां परमं धनम् । अतिदीनदग्निद्राणां चिन्तामणिस्वरूपकम् ॥ ४६ ॥ रोगिणां पापिनां चैव महौषधि इति स्मृतः । योगिनां योगस्मर च भोगिनां भोगमोक्षदः ॥ ४७ ॥ इत्यादि । (मा० त० वि० से उद्धृत)

नारद उवाच काशीनाथश्चिष्यम्यामी कन्दर्पघ्नश्च शक्रः । भूपतिर्भूतनाथश्च भूमुरप्रतिपालकः ॥ १ ॥ भगवान् भूतमङ्गो च धालन्यातिनिर्गञ्जनः । अन्धकामुग्हा शम्भुर्दक्षयज्ञविनाशनः ॥ २ ॥ देवादिदेवयोगीशो नागभूषणदु खहा । भस्मापेतो भवानीशो भावनो भक्तिभाजनः ॥ ३ ॥ विश्वरूपी चिदानन्द अनादिः पुरुषोत्तमः । जगन्नाथो निगकारः पुरध्वंसन ईश्वरः ॥ ४ ॥ नागचर्माम्बर धृत्वा जटाधारी जगत्पतिः । जानकीनाथमित्रं च शृङ्गी शङ्खमदाप्रियः ॥ ५ ॥ पञ्चामन शिवाद्धाङ्गी डमरुमुखरप्रिय । वृषध्वजो दयाधीशो भूतकर्ता करामलः ॥ ६ ॥ नीलकण्ठो निजानन्दो निश्चलो निर्मलशिवः । वामदेवो महादेवो भस्मकर्ता नमोगुणः ॥ ७ ॥

भृङ्गीशो वीरभद्रादिः सूर्यकोटिप्रभायुतः । तारकप्राणहन्ता च पिनाकी परमेश्वर ॥ ८ ॥
 पद्माक्षोऽपि परब्रह्म रुद्रो दाना जगन्त्रयः । रावणाश्रयकर्ता च रावणारिवरप्रदः ॥ ९ ॥
 मस्तके बालचन्द्रोऽस्य शीर्षे गङ्गोदकं शुचि । पञ्चात्मा सुप्रकाशी च पञ्चवर्णकनाशनः ॥ १० ॥
 मृगचर्ममुखामीनो मृगमदो गन्धगाहुकः । रुक्मकञ्चनदाता च रुक्मभूधरमालयम् ॥ ११ ॥
 वैद्यनाथश्च नन्दीशः कालकूटस्य भक्षकः । वागणसीविलामी च पञ्चवक्त्रेश्वरो हरः ॥ १२ ॥
 हंससोमाग्निनेत्रश्च भस्मकर्ता तमोगुणः । मुगुरुः सुखदो नित्यं निरूपाक्षो दिगम्बरः ॥ १३ ॥
 चन्द्रशेखरसिद्धान्तः शान्तभूतः सनातनः । सर्वगः सर्वसाक्षी च सर्वात्मा च सदाशिवः ॥ १४ ॥
 योगेश्वरो जगन्नाता जगज्जीवाधिपालकः । जानकीवल्लभपूज्यो रामेश्वरो जलाश्रयः ॥ १५ ॥
 श्मशानमदाक्रीडः कपाली करपत्रगः । विष्टविध्वंसनो नाम बलिपुत्रवरप्रदः ॥ १६ ॥
 हृषीकार्थप्रदस्मिद्धिर्द्यौतीरूपो महेश्वरः । शङ्करे शतनामानि प्रणीतान्यादियामले ॥ १७ ॥
 सर्वकामप्रदो नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् । तस्य सर्वफलप्राप्तिं शिवश्चण्डः प्रसीदति ॥ १८ ॥

इति श्रीब्रह्मयामले शंकरशतनामस्तोत्रं समाप्तम् (रा० बा० दा० रामायणीजोसे प्राप्त)

श्रीविजयानन्द त्रिपाठीने शङ्करशतनामस्तोत्र यह दिया है—'अथ श्रीशिवाष्टोत्तरशतनाममहामन्त्रस्य आदिनारायणऋषिरनुष्टुप्छन्द श्रीसदाशिवो देवता श्रीमदाशिवप्रोक्त्यर्थे जपे विनियोगः । चतुर्दशं त्रिनयनं कालकण्ठमरिन्दमम् । सहस्रकरमनुग्रहं वन्दे देवमुमापतिम् ॥ ॐ शिवो महेश्वरः शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः । वामदेवो विरूपाक्षः कपदी नीललोहितः । शङ्करः शूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः । शिपिविष्टोऽम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः । भक्तः शर्वम्बिलोकेशः शितिकण्ठः शिवाग्र्यः । उग्रः कपाली कामाग्निधकामुग्मदन्तः । गङ्गाधरो ललाटाक्षः कालकालः कृपानिधिः । भीमः परशुहस्तश्च मृगपाणिर्जटाधरः । कैलासवामी कवची कठोरस्त्रिपुगन्तकः । वृषाङ्को वृषभारूढो भस्मोद्बलितविग्रहः ॥ १५ ॥ सामग्रियः स्वरमयस्त्रयीमूर्तिर्गनीश्वरः । सर्वज्ञ परमात्मा च सोममूर्याग्रिलोचनः ॥ १६ ॥ हविर्ब्रजमयः सोमः पञ्चवक्त्रः सदाशिवः । विश्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथः प्रजापतिः ॥ १७ ॥ हिमवरोत्तम दुर्धरो गिरीशो गिरिशोऽनघः । भुजङ्गभूषणो भर्गो गिरिधन्वा गिरिप्रियः ॥ १८ ॥ कृत्तिवासा पुगतिर्भगवान् प्रमथाधिपः । मृत्युञ्जयः सूक्ष्मननुर्जगद्गामी जगद्गुरुः ॥ १९ ॥ व्योमकेशो महासेनो जनकश्राविक्रमः । रुद्रो भूतपतिः स्थाणुर्हिर्वृद्ध्यो दिगम्बरः ॥ २० ॥ अष्टमूर्तिर्नकात्मा सान्त्विकः शुद्धविग्रहः । शाश्वतः खण्डपरशुर्गजः पाशविमोचकः ॥ २१ ॥ मृडः घणुपनिर्देवो महादेवोऽव्ययः प्रभुः । पूषदन्तभिदध्यग्रो दक्षायश्वरो हरः ॥ २२ ॥ भगनेत्रभिदध्यकः सहस्राक्षः सहस्रपान् । अपवर्गप्रदोऽनन्तम्यारकः परमेश्वरः । तारक परमेश्वर इमानि दिव्यनामानि जप्यन्ते सर्वदा मया । नाम कल्पलनेयं मे सर्वार्थाष्टप्रदायिनी । नामान्येतानि मुभगे शिखरानि न संशयः । वेद सर्वस्वभूतानि नामान्येतानि वस्तुतः ॥ २५ ॥ एतानि ग्रानि नामानि तानि सर्वार्थदान्यतः । जप्यन्ते सादरं नित्यं मया नियमपूर्वकम् ॥ २६ ॥ वेदेषु शिवनामानि श्रेष्ठान्यघहर्गणि च । सन्न्यसन्तानि मुभगे वेदेषु विविधेष्वपि ॥ २७ ॥ तेभ्यो नामानि संगृह्य कुमारय महेश्वरः । अष्टोत्तरमहमन्त्रं तु नामामुपदिशन्पुनः इति श्रीगीरीनागयणमन्वादे शिवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्'—(कहाँसे यह लिया इसका पता उन्होंने नहीं दिया है)।

मा० त० वि० में 'सकर सत नामा' के अर्थ अर्थ वे दिये हैं—'शतरुद्रो' वा शङ्करने जिस नामको सत माना है उसे' वा सत अर्थान् प्रशम्ना जो शिवजीका नाम है 'ॐ नमः शिवाय' इत्यादि

टिप्पणी—१ 'जपहु जाइ सकर सत नामा' इति । (क) शङ्करशतनाम जपवानय भाव यह है कि जब कोई भागवतापराध हो जाता है तो उसका प्रार्थान भगवत्परायणसे नही होता किन्तु भागवत भजनसे, भक्तक शरण होनेसे ही वह पाप नष्ट होता है । इसके उदाहरण दुर्वासा ऋषि हैं । उन्होंने अम्बिका परमभागवतका अपराध किया तब चन्द्रन महर्षिका पाला किया, ब्रह्मा शङ्कर एवं चक्रपाणिभगवान्को शरण जानेपर भी उनको रक्षा न हुई भगवान् न स्पष्ट कह दिया कि अम्बरोंपकी ही शरण जानमे तुम्हारा दुःख दूर सकता है अन्यथा नही दुर्वासाजीको भक्तगत्र अम्बरोंपकी शरण

जाना पडा। भागवत और भक्तमालमें कथा प्रसिद्ध है देवर्षि नारदने भागवतापराध किया है। शङ्करजी परम भागवत हैं—'वैष्णवानां यथा शम्भुः।' (भा० १२। १३। १६) नारदजीने उनका उपदेश नहीं माना (किंतु उनमें ईर्ष्या और स्पर्धाकी भावना रखकर उनको प्रणाम भी न किया), इसीसे उन्हींका नाम अपनेको कहा अपनेको दुर्वचन कहे इसका भी प्रायश्चित्त शङ्करशतनाम बताया। [भगवान्का स्वभाव है कि 'निज अपराध रिसाहिं न काऊ।' (२। २१८। ४) 'जन गुन अल्प गनन सुमेरु करि अवगुन कोटि बिलोकि बिमारी।' (वि० २०६) 'अपराध अगाध भए जन तें अपने उर आनत नाहिंन जू' (क० ७ ७) अतएव अपनेको कहे हुए दुर्वचनोंको तो वे दृष्टिमें लाते ही नहीं परंतु 'जो अपराध भगत कर करई। राम रोष पावक सो जरई॥' (२। २१८। ५) इन्होंने परम भक्त श्रीशङ्करजीका अपराध किया है, इसलिये मुनिके 'मैं दुर्वचन कहे बहुतैरे।' 'पाप मिटिहि किमि मोरे' इन वचनोंके उत्तरमें भी वे 'जपहु जाइ संकर सत नामा' यही प्रायश्चित्त कह रहे हैं। यह कहकर वे नारदजीको संकेतसे बता रहे हैं कि वस्तुतः तुमने शङ्करजीका अपराध किया है जो अक्षम्य है, अतः तुम यह प्रायश्चित्त करो। (शिव पु० में भगवान्ने यही कहा है। यथा—'यदकार्षींशिववचो वितथं मदमोहितः। स दत्तवानीदृशं ते फलं कर्मफलप्रदः।' (रुद्र सं० २। ४ २९) अर्थात् मदसे मोहित होकर तुमने जो शिवजीके वचनोंको नहीं माना उसीका फल कर्मफलदाताने तुमको दिया 'जपहु जाइ संकर सत नामा' यथा 'शतनामशिवस्तोत्रं सदानन्यमतिर्जप।' (२। ४ ३७) अपने प्रति किये हुए अपराधको तो मैं अपराध गिनता ही नहीं, यदि तुम उसे अपराध मानते हो तो वह भी इसीसे छूट जायगा।]

(ख) 'होइहि तुरत हृदय विश्रामा' इति। 'तुरत' से शङ्करशतनामका माहात्म्य कहा अर्थात् इससे जनाया कि भागवत-भजनका प्रभाव सद्यः होता है उसका फल शीघ्र ही मिलता है। भगवान्को दुर्वचन कहनेसे नारदजीके हृदयमें संताप है, इसीमें हृदयको विश्राम होना कहा। पापसे विश्रामकी हानि होती है, पापोंके नष्ट होनेसे विश्राम मिलता है।

टिप्पणी—२ (क) 'कोउ नहि मिव समान प्रिय मोरें।' इति। भाव कि सभी जीव हमें प्रिय हैं, यथा—'सब मम प्रिय सब मम उपजाये।' (७। ८६। ४) पर शिवजी अपनी रामभक्तिसे मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं यथा—'पनु करि रघुपति भगति देखाई। को शिव सम रामहि प्रिय भाई॥' (१। १०४)

(ख) 'असि परतीति तजहु जनि भोरें।' इति। भाव यह कि तुमने ऐसी प्रतीतिको त्याग दिया था इसीसे तुमने शङ्करजीके वचनोंका प्रमाण न माना, किंतु उनका अनादर किया। प्रतीतिके त्यागसे ये शिवभक्ति न करेंगे, क्योंकि 'बिनु बिम्बास भगति नहीं' और शिवभक्ति बिना ये हमको प्रिय न होंगे, ऐसा विचारकर भगवान्ने ये वचन कहे कि कदापि ऐसा विश्वास न छोड़ना।

जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी॥ ७॥

अस उर धरि महि बिचरहु जाई। अब न तुम्हहि माया नियराई॥ ८॥

दो०—बहु बिधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु तब भये अंतरधान।

सत्यलोक नारद चले करत राम गुन गान॥ १३८॥

अर्थ हे मुनि! जिसपर त्रिपुरारि (शिवजी) कृपा नहीं करते, वह हमारी भक्ति नहीं पाता। ७॥ हृदयमें ऐसी धारणा करके पृथ्वीपर जाकर विचरते रहो। अब माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। ८॥ बहुत तरहसे मुनिको समझा बुझाकर तब प्रभु अन्तर्धान हो गये। नारदजी श्रीरामजीका गुण-गान करते हुए ब्रह्मलोकको चलते हुए॥ १३८॥

टिप्पणी—१ 'जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी।' इति। (क) कृपा न करनेमें 'त्रिपुरारी' नाम दिया। क्योंकि त्रिपुरपर कृपा न की थी, 'जेहि पर' एकवचन देनेका भाव कि भक्ति पानेवाले कोई एक ही होते हैं, बहुत नहीं हैं, इसीसे बहुवचन 'जिन्ह' न कहा, यथा—'कोउ एक भाव भगति जिमि मोरी।' (४। १६) (ख) मिलान कीजिये—'औरी एक गुपुन मन सबहि कहउँ कर जोरि। संकरभजन

बिना नर भगति न पावइ मोरि॥' (७। ४५) (ग) ॥ इन्हें चोपाइयोंके क्रमका भाव यह है कि शङ्करनाम जपे तब शङ्कर कृपा करें तब हमारे भक्ति मिले फिर हमारी भक्तिको प्राप्ति होनेपर माया पास नहीं आती अतः 'अब न तुम्हहि माया नियराई' यह अन्तमें सबके पीछे कहा। (घ) 'अस उर धरि सहि बिचगहु जाई' इस कथनका भाव यह है कि दक्षशापके कारण नारदजी एक जगह नहीं ठहर सकते अतः 'बिचगहु जाई' कहा। (इसमें यह भी जनाया कि भगवान् देवताओंके आशीर्वाद एवं शापको व्यर्थ नही करते, अतः कहा कि पूर्ववत् सर्वत्र विचरने रहना, क्योंकि इसमें परोपकार होता रहेगा) और सन्त अपने सुखसे पृथ्वीपर विचरने रहते हैं—'फिरन मनेह मगन सुख अयने। नाम प्रसाद सोच नहि सपने॥' (१। २५) 'सब संत सुखी बिचगति मही।' (७। १४) (ङ) 'अस' अर्थात् ऐसी धारणा रखकर कि शिवसमान कोई भगवान्को प्रिय नहीं है और बिना उनका कृपाके श्रीरामजीकी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती (च) 'महि बिचगहु जाई' अर्थात् विचर विचरकर पृथ्वीपर भी लोगोंको इसका उपदेश करना [सन्त परापकारार्थ विचरा करने ही हैं, यथा 'जड़ जीवन्ह को करै सचेता। जग माहीं विचरत एहि हेता॥' (वै० सं०। ९) तुम यह भी उपदेश देकर जगतका उपकार करना।] (छ) 'अब न तुम्हहि माया नियराई'। भाव कि तुमने शङ्करजीकी भक्ति न की (उनके वचनोंको न माना, यही भक्ति न करना है यथा—'अज्ञा मिर पर नाथ तुम्हारी') इसीसे माया तुम्हारे पास आयी, अब शङ्करनामजपसे हमारी भक्ति दृढ़ बनी रहेंगी, इसमें माया पास न फटक सकेगी। क्योंकि माया भक्तिसे डरती है यथा 'भगतिहि सानुकूल रघुराधा। ताते तेहि डरपति अति माया॥' (७। ११६। ५) (ज) 'मायाका नियगना' क्या है? मायाका व्यापना क्लेश है, यथा—'बार बार कौसल्या विनय करै कर जोरि। अब जनि कबहुँ व्यापै प्रभु मोहि माया तोरि॥' (२०२) पुनः यथा—'माया मंभव भ्रम सकल अब न व्यापिहहि तोरि।' (७। ८५) इत्यादि। भगवान् जिसकी माया दूर कर देने हैं उसे फिर माया नहीं व्यापता इसीसे वे कहते हैं कि 'अब न तुम्हहि माया नियराई'। 'नियराई' से जनाया कि हमने माया दूर कर दी है अब आगे कभी न पास फटकेगी। नियराना=पास जाना [इसमें यह भी ध्वनि है कि अभी हृदयमें यह बात निकाल दोगे, तभी माया आ दवावगी। भाव यह कि शंकरविमुख होनेसे भगवान् भी विमुख हो जाते हैं तब माया अच्छी तरह लपेटती है, इसीलिये भगवान् सावधान कर रहे हैं। (मा० पो० प्र० सं०)]

नोट—१ यह भगवान्का आशीर्वाद है।—'तुलसी जेहि के रघुबीर से नाथ समर्थ सुसेवन रीझत थोरे। कहा भवभीरु एगी तेहि धौं बिचरै धरनी तिनसों तिन तोरें।'—(क० उ० ४९)

मानसपयङ्गुकार लिखते हैं कि 'नारदको तीन कारणोंसे मोह हुआ। १—विप्र (दक्ष, शाप मिथ्या करना २-शिव अपमान ३-शेषशय्यापर बैठना। प्रथम दोनाका प्रतिफल पा गये, तीसरा अपगध जो स्वयं भगवान्का किया उसको उन्होंने क्षमा किया और स्वयं हाथ जड़कर प्रबोध किया अर्थात् अपना ही दाप स्वीकार किया, पुनः बार बार हृदयमें लगाकर चिदा किया।'

निष्पत्ति—२ (क) 'बहु बिधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु' इति।— १) शाप हमारे इच्छासे हुआ (२) पाप मिटनेका प्रायश्चिन बनाया (३) अपने भक्तिका मूल ओ शिवभक्ति है उसका उपदेश किया और (४) यह कहा कि अब माया तुम्हारे पास न आवगी, यही 'बहु बिधि' का समझाना है। (ख) 'तब भयं अन्तरधान' अर्थात् जब प्रबोध हो गया तब। अब सब काम पूरा हो गया कुछ करनेको न रह गया, अतएव अब अन्तर्धान होनेका योग्य समय था। ॥ मायाको प्रेरित करनेसे सब कार्य हुआ। ['श्रीपति निज माया तब प्रेरी। मुनहु कठिन करनी तेहि केरी॥'] (१२८ ८ उपक्रम है वहाँमा मायाका प्रसङ्ग चला और 'आप सोस धरि हरषि हिच प्रभु बहु बिनती कीन्हि' तक इसकी कठिन करनीका वर्णन हुआ। सब कार्य मायाके द्वारा यहाँतक सम्पन्न हो गया तब 'निज माया के प्रबलता कबि कृपा निधि लीन्हि।' (१३७ यह उपसंहार है। मायाकी प्रबलताका स्तुति लिया यहाँ मायाका नाश समाप्त हुआ यही मानो 'दोष मोन' पदका गीतना है। जब मायाका स्तुति लिया तथा आपको भी अन्तर्धान हो जाना था पर आपका उस समय अन्तर्धान हो जानसे नागदक हृदयमें सताप बना रह जाता। ग्वापोंको

शाप दिया, अनेक दुर्वचन कहे यह उनके हृदयको सदा संतप्त रखता, वे शान्ति न पाते, इसीसे नारदको उद्धारका उपाय बताकर, प्रबोध देकर उनका संताप दूर करके 'तब' अन्तर्धान हुए।

टिप्पणी—३ 'सत्यलोक नारद चले' इति। (क) भगवान्ने तो आज्ञा दी थी कि 'महि विचरहु जाई' और नारद चले 'सत्यलोक' को इसका तात्पर्य यह है कि 'महि' (पृथ्वी) सब लोकोंमें है, सब लोक बसे हुए हैं ये प्रथम सत्यलोकवासियोंको उपदेश करके तब (रजोगुणी) मर्त्यलोक और (फिर तमोगुणी) पातालादि लोकोंके निवासियोंको क्रमशः उपदेश करेंगे। पुनः, भाव कि अपूर्व बात सुनकर उसे ब्रह्मलोकमें कहनेकी उत्कण्ठा हुई, यथा—'नित नव चरित देखि मुनि जाहीं। ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं॥ सुनि बिरचि अतिसय सुख मानहि। पुनि पुनि तात करहु गुन गानहि॥ सनकादिक नारदहि सराहहि। जद्यपि ब्रह्मनिरत मुनि आहहि॥' (७। ४२) शिवजीकी भक्तिसे रामभक्ति प्राप्त होती है, यह बात नारदकी जानी हुई न थी, इसीसे उन्होंने शिवजीमें प्रेम न किया था। यह समझकर कि यह बात किसीकी जानी हुई नहीं है यदि जानी होती तो भगवान् यह कैसे कहते कि 'औरत एक गुपुत मत सबहि कहउँ.....' अतएव उसे बतानेके लिये ब्रह्मलोकको गये। [अथवा, नारदको 'संकर सत नाम' रूपों गुप्त पदार्थ मिला है, उसे जपनेके लिये 'सत्य' लोकको चले। अथवा, इनका स्वभाव है कि जब कोई अपूर्व पदार्थ पाते हैं तो पहले ब्रह्मलोकमें ही जाकर उसे प्रकट करते हैं, अतः वहाँ प्रथम गये। पुनः, रुद्र सं० में भगवान्ने उनसे ब्रह्मलोकमें जाने और उनसे शिवजीकी महिमा पृच्छनेको कहा है और यह भी कहा है कि ये तुम्हें शङ्करजीके शतनामस्तोत्र बतायेंगे, यथा—'ब्रह्मलोके स्वकामार्थं शतनामस्तम भक्तिः।'.....स शैवप्रवरो ब्रह्मा माहात्म्यं शङ्करस्य ते। श्रावयिष्यति सुप्रीत्या शतनामस्तवं च हि।' (२। ४, ७२—७४) अतः वहाँ गये।] (ख) 'बलै करत राम गुनगान' यह उपसंहार है, 'एक बार करतल बर बीना। गावत हरिगुन गान प्रबोना॥' (१२८। ३) उपक्रम है। बीचमें मोहवश हो जानेसे हरिगुणगान छूट गया था। अब मोह निवृत्त हो गया तब भगवान्में अनुराग उत्पन्न हुआ। अतएव पुनः गुणगान करते चले—'मोह गए बिनु रामपद होइ न दुइ अनुराग'।

नोट—२ यहाँ उपदेश है कि मायाके आवरणसे अपना स्वरूप भूल जाता है, भजन-पाठ सब छूट जाता है, महात्माओंका अनादर होने लगता है, मायाकी प्राप्तिके लिये अनेक यत्न किये जाते हैं। इन सबका फल केवल दुःखकी प्राप्ति है और कुछ हाथ नहीं लगता।—'राम दूरि माया प्रबल बटति जानि मन माहि'— (दोहावली ६९)

* नारदमोहप्रसङ्गका अभिप्राय *

नारदको कामके जीतनेका अभिमान हुआ—'जिता काम अहमिति मन माहीं' तब शम्भु ऐसे उपदेशका उपदेश न अच्छा लगा।—'संभु दीन्ह उपदेश हित नहि नारदहि सुहान'। उपदेश न लगनेसे उनको मायाकृत प्रपञ्च देख पड़ा—'बिरचेउ मग महुं नगर तेहि.....' इत्यादि। तदनन्तर माया देख पड़ी—'आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमारि' और वे उसे देखकर मोहित हो गये—'बड़ी बार लागि रहे निहारी', ज्ञान-वैराग्यको तिलाञ्जलि दे दी—'देखि रूप मुनि बिरति बिसारी' और 'लच्छन तासु बिलोकि भुलाने'। मोहित हो जानेसे उनको मायाकी प्राप्तिकी चिन्ता हुई—'नारद चले सोच मन माहीं', और वे उसकी प्राप्तिका यत्न करने लगे 'करउँ जाइ सोइ जतन बिचारी। जेहि प्रकार मोहि बरइ कुमारी॥' मायाके लिये यत्न करनेमें स्वरूप बदल गया, यत्न करनेमें हँसी और दुर्दशा हुई, ऐसा जान पड़ा कि विश्वमोहिनी मिलना ही चाहती है, यत्न न सिद्ध होनेसे व्याकुल हुए—'मुनि अति बिकल मोहि मति नाठी। मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी॥' मायाके लिये ही भगवान्को शाप दिया, दुर्वचन कहे, उनसे विरोध किया। भगवान्की कृपासे मायाकी प्राप्ति न हुई। जब भगवान्ने कृपा की तब यह बात समझ पड़ी। इस प्रसङ्गसे यह उपदेश दे रहे हैं कि अभिमानियों और मायासेवियोंकी एसी ही दुर्दशा होती है, यही उनकी दशा है।

हरगन मुनिहि जात पथ देखी। बिगत मोह मन हरष बिसेषी॥ १॥

अति सभित नारद पहि आए। गहि पद आरत बचन सुनाए॥ २॥

हरगन हम न बिप्र मुनिगया। बड़ अपराध कीन्ह फल पाया ॥ ३ ॥

श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीनदयाला ॥ ४ ॥

निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ। बैभव बिपुल तेज बल होऊ ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—‘अनुग्रह’=अनिष्ट निवारण, दुःख दूर करनेकी कृपा। श्राप अनुग्रह=शापसे उत्पन्न अनिष्टका निवारण यथा— संकर दीनदयाल अब एहि पर होहु कृपाल। साप अनुग्रह होइ जेहि नाथ थोरेही काल ॥’ (७ १०८)

अर्थ—शिवजीके गणोंने मुनिको मोहरहित और मनमें बहुत प्रसन्न रास्तेमें जाते देखे ॥ १ ॥ बहुत ही डरे हुए वे नारदजीके पास आये और उनके चरण पकड़कर दोन वचन बोले ॥ २ ॥ हे मुनिराज! हम शिवजीके गण हैं, ब्राह्मण नहीं, हमने बड़ा भारी अपराध किया सो उसका फल पाया। ३ ॥ हे कृपालु! शाप-निवारणकी कृपा कीजिये। यह सुनकर दीनदयालु नारदजी बोलें नम दानों जाकर निसिचर होधों तुम्हारा तेज, बल और ऐश्वर्य बहुत भारी होवें ॥ ५ ॥

नोट—१ मिलानके श्लोक, यथा—‘अथ तं विचरन्त कीं नागदं दिव्यदर्शनम्। ज्ञात्वा शम्भुगणौ तौ तु मुचिन्नमुपजग्मतु ॥ शिरसा सुप्रणम्याशु गणावचनुरादरात्। गृहीत्वा चरणी तस्य शापोद्दारेच्छया च तौ ॥ ब्रह्मपुत्र सुरर्षे हि शृणु ग्रीत्यावयोर्वचः। तवापराधकर्तांगवावां विप्री न वस्तुतः। आर्था हरगणौ विप्र तवागस्कारिणौ मुने ॥’ ‘स्वकर्मणः फलं प्राप्तं कस्यापि नहि दूषणम्। सुप्रसन्नो भव विभो कुर्वन्नुग्रहमद्य नी ॥’ ‘‘‘‘‘वीर्या मुनिवर्गस्याप्त्वा राक्षसंशान्धपादशान्। स्यातां विभवसंयुक्तौ बलिनी सुप्रतापिनौ ॥ (रुद्र० सं० २। ५, ३-६, ८, १३)

टिप्पणी—१ (क) ‘हरगन मुनिहि जान पद्य देखी’ इति नारद शाप देकर जलमें पुन मुँह देखने चले गये थे वहाँमें चले तो बीचमें भगवान्में भेंट हुई रुद्रगण इनको रूढ़ नाकते रहे कि कब इधर आवें और हम शापानुग्रहको प्राधना करें। (ख) ‘विगन मोह मन हरष विमर्षी’ इति भाव कि पूर्व जब नारदको देखा था तो मोहयुक्त और मनमें विषाद देखा था वह समय शापानुग्रह करानेके योग्य न था अब मनमें विशेष हर्ष है मोह जाता रहा अतः यह शापानुग्रहके लिये सुन्दर अवसर है ग) मनका हर्ष और मोह विगत होना कैसे मालूम हुआ? इससे कि अब रामगुणगान करने देख रहे हैं—‘सत्यलोक नारद चले करत रामगुन गान।’ जबतक मोह और विषादयुक्त रहे तबतक रामगुणगान नहीं किया।

टिप्पणी—२ (क) ‘अति सभित नारद पहि आए’ इति, पूर्व ‘भारो भय’ पर हो रुद्रगणोंका प्रसन्न छोड़ा था—‘अस कहि दोउ भागे भयभारी।’ ‘भागे भय’ से भागे थे, उन्हीं भारो भयसे युक्त अब सामने आये ‘अति सभित’ का भाव कि बड़ा भारी अपराध किया है इससे भारी भय है सामान्य अपराध होता तो साधारण भय होता, ‘बड़ अपराध कीन्ह फल पाया।’ [अथवा पहिले इन्होंने हँसो मसखरी की थी ‘निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई’ इसमें भारो भय हुआ था कि मुँह देखनेपर शाप न द दें अतः ‘भागे भय भारी।’ जब शाप दे दिया गया कि ‘राक्षस हो’ तब ‘अति सभित’ हो गये। (प्र० सं०) (ख) ‘गहि पद आन बचन सुनाए’ यथा—‘आनुर सभय गहंमि पद जाई। त्राहि त्राहि दयाल ग्युगई ॥ निज कृत कर्म जनिन फल पायउँ। अब प्रभु पाहि मग्न तकि आयउँ। मुनि कृपाल अति आन बानी। (३। २) पुन यथा—(लं० २०)—‘आनगिग सुनत प्रभु अभय कहिंगे तोहि’ इस प्रकार आन हाकर बोले जिसमें व कृपा करें [मन, कर्म और वचन तीनोंमें मुनिको शरण आ सञ्छद्म पड़ गये यह बात ‘आन वचन’ में झलक रही है ‘अति सभित’ यह मनकी दशा, ‘गहि पद’ यह कर्म है और ‘आन बचन सुनाए’ यह वचन है।]

टिप्पणी—३ (क) ‘हरगन हम न बिप्र मुनिगया’ इति। भाव कि महान्या लोग निष्कपट निश्छल वचन कहनेमें प्रसन्न होते हैं, इसीमें इन्होंने अपने छल कपट खोल दिया कि हम बिप्र नहीं हैं और भगवान्ने महादेवजीको अति प्रिय बनाकर शिवजीमें नारदजीको निष्ठा करगया है अतएव यह भी कहा कि हम हरगण हैं जिसमें शिवजीके मानमें अवश्य हमपर कृपा करें पुन कदाचित् मुनिके मनमें ग्लानि हो कि हमन क्रोधवश हा ब्राह्मणोंको शाप दे दिया तब भगवान्को शाप देनेपर पश्चात्ताप हुआ था अतः

उस ग्लानिको मिटानेके लिये कहते हैं कि हम हरगण हैं, इत्यादि, विप्र नहीं हैं। (ख) 'बड़ अपराध कीन्ह फल पाया' इति। बड़ा अपराध जो किया और उसका फल पूर्व कह आये हैं, यथा—'होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ। हँसेहु हमहि सो लेहु फल बहुरि हँसेहु मुनि कोउ।' (ब्राह्मणोंका अपमान करना बड़ा अपराध है, उसका फल राक्षस होना है) इसीसे यहाँ न कहा। [पुनः 'बड़ अपराध' का भाव कि किसीपर कूट-मसखरी करना 'अपराध' है और संतोंसे, भागवतोंसे ऐसा करना 'बड़ा अपराध' है फल पाया' अर्थात् हरगणको पदवी पाकर उसमें च्युत होकर राक्षस होने जा रहे हैं।]

टिप्पणी—४ 'आप अनुग्रह करहु कृपाला' इति। (क) शाप क्रोधसे होता है, यथा—'बोध बिसोकि क्रोध अति बाढा। तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढा॥' और कृपासे वही शाप अनुग्रह हो जाता है इसीसे 'कृपाल' सम्बोधन दिया [मिलान कीजिये—'जदपि कीन्ह एहि दारुन पापा। मैं पुनि दीन्ह कोष करि आया॥ तदपि तुम्हारि साधुना देखी। करिहुँ एहि पर कृपा बिसेयी॥' (७-१०९) 'कृपाला' का भाव यह भी है कि आप अपनी कृपासे शापको अनुग्रहरूप कर दीजिये, हमारी करनी ऐसी नहीं है कि वह अनुग्रहरूप हो जाय, अपनी कृपालुताको ओर देखकर कृपा करें, यथा—'स्वेनैव तुष्यन् कृतेन स दीनानाथः।' क्रोधका शाप दुखरूप होता है, उसे आप अपनी कृपासे सुखरूप बना दीजिये। हरगण जानते हैं कि देवर्षिके वचन व्यर्थ नहीं हो सकने, इसीसे वे केवल शापानुग्रहकी प्रार्थना करते हैं और नारदजीने किया भी ऐसा ही। शाप कायम रखा पर उनके विश्वविजयी बनाकर भगवान्‌के हाथ उनकी मृत्यु दी। (ख) 'बोले नारद दीनदयाला' इति। दया करना संतस्वभाव है संतोंका धर्म है, यथा—'कोमल चित दीनह पर दया।' (७। ३८) नारदजी दोनोंपर दया किया करने हैं यथा—'नारद देखा बिकल जयंता। लागि दया कोमल चित संता॥' (३। २) इसीसे रुद्रगणोंको दीन देखकर उन्होंने दया की। 'बड़ा अपराध किया। उसका फल यह मिला कि देवतासे राक्षस हुए। अब राक्षसोंनिसे उद्धार आपकी कृपासे होगा'—ये दीन वचन हैं। (दीनदयालुता उनके शापानुग्रहसे आगे दिखाते हैं प्रणाममात्रसे, 'गहि यद आरत बध्न सुनावा' इतने मात्रसे उनको विश्वभरका राग्य और विपुल वैभवादि सब कुछ दे दिया। 'दीनदयाला' शब्द साधिप्राय है दीन वचन सुनकर दोनोंपर दया करनेवाला हो पिघल जाता है और आर्तक दुःखको दूर करता है। यहाँ 'परिकराङ्कुर अलंकार' है।)

टिप्पणी—५ (क) 'निमिबर जाइ होहु तुम्ह दोऊ' इति। भाव कि हमने जो शाप दिया था कि 'जाइ निसाचर होउ तुम्ह कपटी पापी दोउ' वह अन्यथा न होगा 'होउ न भूया देवरिषि भाषा' इसे प्रमाण करके आगे अनुग्रह करते हैं। 'जाइ होहु' अर्थात् शरीर छूटनेपर निशाचर हो यह बात 'भए निसाचर कालहि पाई' से सिद्ध होती है जो आगे कहेंगे। (ख) 'वैभव विपुल तेज बल होऊ' अर्थात् राजाओंका वैभव तेज और बल दिया जो राजाको होना चाहिये। वह देकर आगे राजा होनेका वरदान देते हैं 'विपुल' शब्द देहलीदीपक है। विपुलका अर्थ आगे 'भुजबल बिस्व जितव' देने है ॥३॥ (यह अनुग्रह है)। ॥४॥ वैभव, रूप तेज बल और नीति ये पाँच अङ्ग राजाओंके अन्यत्र कहे हैं यथा 'सत सुख सम विभव विलासा। रूप तेज बल नीति निवासा॥' (१३०। ३) इनमेंसे नारदने इनको तान ही दिये। रूप और नीति इन दोका देना यहाँ नहीं कहा। क्योंकि राक्षसोंमें ये दोनों नहीं होते राक्षस कुरूप और अन्यायी होते हैं यथा—'देखत भीमरूप सब पापी।' (१८३। ३) 'कनि न जाइ अनीति घोर निमाचर जो कहि।' (१८३) 'करहि अनीति जाइ नहि करनी।' यदि वे नीतिसे चलें तो राक्षस हो क्यों कहलावें और तब भगवान्‌का अवतार क्यों होने लगा?

भुजबल बिस्व जितव* तुम्ह जहिआ। धरिहहि त्रिजु मनुज तनु तहिआ॥६॥

समर मरन हरि हाथ तुम्हारा। होइहहु मुकुत न पुनि संसारा॥७॥

चले जुगल मुनिपद सिर नाई। भए निसाचर कालहि पाई॥८॥

* १६६१ में 'जीतव' है।

दोहा—एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार।

सुरंजन सजन सुखद हरि भंजन भुवि भार । १३९ ॥

शब्दार्थ—जहिआ=ज्यों ही, जब। तहिआ=तब। समाग=आवागमन।

अर्थ—जब तुम अपना भुजाआके बलसे ब्रह्माण्डभरको जीत लोगे तब विष्णुभगवान् मनुष्य-शरीर धारण करेंगे ६। तुम्हारा मृत्यु संग्राममें हरिके हाथोंसे होगी तुम मुक्त हो जाओगे फिर तुम्हको संसार न होगा अर्थात् जन्म-मरणसे छूट जाओगे। ७॥ दोनों गण मुनिको मस्तक नवाकर चल गये और काल पाकर निशाचर हुए। ८। देवताओंको आनन्द और सज्जनको सुख देखावे पृथ्वीका भार भजन करनेवाले हरिभगवान्ने एक कल्पमें इस कारण मनुष्य तन धारण किया। १३९।

टिप्पणी—१ (क) 'भुजबल बिस्व जितव तुम्ह जहिआ' अर्थात् तुम विश्वभरके राजा होग। यथा—'भुजबल बिस्व बस्य करि राखेंसि कांउ न सुत्रं। मंडलीकमनि राखन राज करि निज मत्र॥' (१८२) वैभव तेज, बल और विश्वका राज्य यह सब देकर उनका यह लोक बनाया जब विश्वभरमें बल अधिक दिया तब यह भी निश्चय पाया जाता है कि उससे वैभव और तेज भी अधिक दिया है ॥ यहाँ विपुल बलको चरितार्थ करते हैं कि जब तुम विपुल बलसे विश्वको जीतोगे तब तुम्हारे पास विश्वभरका वैभव हो जायगा (ख) 'धरिहहिं विष्णु मनुज तनु तहिआ' इति भगवान्को इच्छाके अनुकूल शाप हुआ है इसीसे कहते हैं कि 'धरिहहिं मनुज तनु।' ['जहिआ' और 'तहिआ' से जनाया कि जिस दिन तुम विश्वको जीत लोगे उसी दिन विष्णु नररूपमें अवतरण होंगे। इसमें शिद्ध हुआ कि इस कल्पमें गवणने बहुत दिनतक राज्य नहीं किया। (वि० त्रि०)] (ग) 'समर मरन हरि हाथ तुम्हाग' यह मरणको उनपता कही। [संग्राममें मरना यह वीरोंकी शोभा है, यथा—'समर मरन पुनि मुसरि तीरा। रामकाजु छनभंगु सरौरा॥' (२। १९०) और फिर भगवान्के हाथसे तब उस मरणको प्रशंसा क्या की जाय?] पुन, 'हरिहाथ' मरणका भाव कि जब तुम विष्णुका अपराध करोगे तब वे मारेंगे। हरिहाथ मरण होनेसे 'होइहहु मुकुत' कहा यथा—'रघुवीर सर तीरथ सरौराहि न्यागि गति पैहहिं सही।' (घ) 'न पुनि समाग' का भाव कि एक ही शरीरक बाद मुक्ति हो जायगी, जय-विजयको तरह पुनर्जन्म न होगा। ॥ 'भुजबल बिस्व' से इहलोक बनाया और यहाँ 'होइहहु मुकुत' यह परलोक बनाया (ङ) लोक और परलोक दोनों साधुकी कृपासे बनते हैं

टिप्पणी—२ 'छले जुगल मुनिपद मिर नाई।' तात्पर्य कि मुनिने अच्छी तरहसे शापानुग्रह कर दिया अतः प्रणामसे कृतज्ञता एवं शिष्टाचार, सदाचार मंचित किया। (ख) यहाँ मुनिका चलना न कहा क्योंकि पूर्व लिख चुके हैं 'सत्यलोक नारद छले करन रामगुन गान।' (मार्ग चलतेमें ही शापानुग्रह किया।) (ग) 'कालहि पाई' काल=समय।—मृत्यु जैसे नारदने भगवान्से विनय की थी वैसे ही रुद्रगणाने नारदसे की। दोनोंके शापोद्धार-प्रसङ्गका मिलान यथा—

नारदजी

हरगण

बीचहिं पंथ मिले दनुजारी

१ हरगण मुनिहि जान पथ देखी

तब मुनि अति मधीन हरिचरना

२ अति मधीन नारद पहि आए

गहे पाहि प्रयतागतिहरना

३ गहि पद आगत बचन सुनाए

मृषा होउ मम आप कृपाला

४ आप अनुग्रह करहु कृपाला

मम इच्छा कह दानदयाला

५ बोले नारद दानदयाला

८० दोनों मन कर्म और वचनसे शरण हुए और दोनों प्रणाम किया।

'कह मुनि पाष मिटिहि किमि मेरे

६ बड़ अपराध कीन्ह फल पाया

८१ भगवान्ने कृपा करके नारदको मनोय दिया जैसे ही नारदजान हरगणोंको

जपहु जाइ संकर सतनामा

७ वैभव विपुल तेज बल होऊ

होइहि हृदय तुरत विश्रामा

सत्यलोक नारद चले

८ होइहु मुकुत न पुनि संसारा

९ चले जुगल मुनिपद सिर नाई

टिप्पणी—३ (क) 'एक कल्प एहि हेतु प्रभु' इति। एक दो तीन ऐसी गणना नहीं को इसीसे सब जगह 'एक' 'एक' पद दिया है, यथा—'एक कल्प एहि विधि अवतारा। चरित पवित्र किए संसारा॥', 'एक कल्प सुर देखि दुखारे। समर जलंधर सन सब हारे॥', 'एक कल्प एहि हेतु'। तात्पर्य कि अनन्त कल्पोंमें भगवान् के अवतार हुए हैं इसीमें निश्चय नहीं है कि यह कल्प प्रथम है, यह दूसरा है यह तीसरा है या क्या? इत्यादि, (ख) 'लीन्ह मनुज अवतार' का भाव कि अन्य कल्पोंमें अन्य अन्य (वराह नृहरि मत्स्य आदि) अवतार हुए हैं, परन्तु इनमें मनुष्य अवतार ही हुआ है क्योंकि 'शवन मरन मनुज कर जाँचा।' (ग) 'सुरंजन सम्जन सुखद हरि भंजनभुवि भार' अर्थात् इसीसे मनुज अवतार लिया (घ) नारदकल्पमें माता-पिताका नाम नहीं कहा गया। आगे आकाशवाणीद्वारा कहेंगे, यथा—'कस्यप अदिति महातप कीन्हा। तिन्ह कहुँ मैं पूष बर दीन्हा॥' नारद वचन सत्य सब कहिहीं॥' इत्यादि १८७ (३-६)

नोट—१ श्रावणकुञ्जकी सबत् १६६१ की प्रतिमें इस प्रमदमें 'कुअँरि' शब्द चार बार आया है पर दो बार 'अ' पर अनुस्वार है—'जो विलोकि रीझी कुअँरि तब मेलइ जयमाल।' (१३१) 'सखी संग लै कुअँरि तब छलि जनु राजमगल।' (१३१ ४) और दो बार 'अ' पर अनुस्वार नहीं है 'रीझिहि राजकुअरि छवि देखी।' (१३६ ४) 'कुअरि हरषि मेलेंउ जयमाला।' (१३५ ३) दोहोंमें अनुस्वार है चौपाइयोंमें नहीं। और भी जो भाव इस भेदमें हो पाठक उसे विचारें

नोट—२ किसी-किसीका यह मन है कि ये रुद्र गण (जो नारदशापमें निशाचर हुए) विश्वविजयों हुए, जैसे प्रतापभानु रावण होनेपर विजयी हुआ। क्योंकि नारदवचन असत्य नहीं होता। और कल्पोंमें जो रावण हुए वे कहीं-कहीं हारे भी हैं।

श्रीलमगोड़ाजी—१ तुलसीदासजीकी प्रहसनकला बड़ी स्वाभाविक है वहाँ कृत्रिम हास्यपात्रका पता नहीं जो हमेशा मरसे पैगटक हँसो ही उत्पन्न करायें। ऐसे हास्यपात्रसे उपदेश ही क्या मिलेगा?

२—तुलसीदासजीकी हास्यकलामें हास्यपात्रका हित होता है क्योंकि उसकी भौतिक चिकित्सा हो जाती है और साथ ही हमारा कौनूक हो जाता है।

३—इस प्रहसनका अन्तिम पंदा बड़ी दृष्टर जाकर खुला है मोलहरणमें दुखसे पीड़ित भगवान् जय पम्पासरोवरपर तानिक विश्राम करते हैं तब नारदजी पहुँचकर प्रश्न करते हैं कि हे भगवान्! आखिर आपने मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया? उनर बड़ा मार्मिक है, इससे हम यहाँ उसको आलोचना करनेके निमित्त उसे लिखे देते हैं जिसमें मय प्रमद साफ हो जायें।

भगवान् कहते हैं 'मुनु मुनि तोहि कहई सहरोसा। भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा॥ करीं सदा तिन्ह कै रखवारी। जिमि बालक राखइ महतारी॥ गह मिसु बच्छ अनल अहि धाई। नहँ राखइ जननी अगाई॥ प्रौढ़ भए तेहि मुन पर माता। प्रीति करै नहि पाछिलि बाना॥ मोरे प्रीढ़ तनय सम जानी। बालक सुन सम दास अमानी॥ जनहि मोर बल निज बल ताही। दुहुँ कहँ काम क्रोध गिपु आही॥ यह बिचारि पडित मोहि भजही। पाएहु ज्ञान भगति नहि नजही॥ दो०॥ काम क्रोध लोभादि मट प्रबल मोह कै धारि। तिन्ह महँ अति दारुन दुखद मायारूपी नारि॥ ६३॥ मुनु मुनि कह पुरान श्रुति संता। मोह विपिन कहुँ नारि बमता॥ जप तप नेप जलासय झारी। होइ ग्रीयम मोखइ सब नारी॥ काम क्रोध मट मत्पर भेका। इन्हहि हरषप्रद बरषा एका॥ दुर्वासना कुमुद समुदाई। तिन्ह कहुँ मरद मदा सुखदाई॥ धर्म सकल सरसीरुह बृदा। होइ हिम तिन्हहि दहइ सुखपंदा॥ पुनि मपता जवाम बहुनाई। पलुहहि नारि सिमिर गिनु पाई॥ पाप उलूक निकर मुखकारी। नारि निबिड़ रजनी औंधियारी॥ बुधि बल सील मन्य सब मीना। बनसी मम त्रिय कहहि प्रवीना॥ दो० अवगुनमूल मूलप्रद प्रमदा सब दुखखानि। नाने कीन्ह निवारन मुनि मैं यह जिय जानि॥' ४४।

आलोचना—१२ ज्ञान और भक्तिको मार्मिक अन्तर मन्त्रात्म्यश्लोके शब्दोंमें आपको अपने स्थानपर

मिलेगा हाँ। मैं उसके स्पर्शकरणका अधिकारी भी नहीं। मुझ तो यह दिखाना है कि कानुकी भगवान्की प्रहसनस्त्रीला तथा तुलसीदासकी प्रहसनकलाकी मूल स्रोत 'प्रेम' है केवल 'मखाल' नहीं (२) जो लोग दण काल और पात्रका विचार नहीं रखते जो नरक कलाको व्याख्याक लिये आवश्यक है व बहुतों इन वाक्योंका तुलसीदासजीके स्त्रो जगत्के प्रति अन्यायरूपमें पण किया करते हैं। इस प्रसङ्गको विस्तृत व्याख्या में 'तुलसीदासजीके स्त्रो मन्त्रम्ही कटु वाक्याको व्याख्या' 'माधुरी' के एक लेखमें कर चुका है वहाँ संक्षेपमें इतना कहना काफी है कि नारद एक योगी और मुनि थे जो त्यागमार्गपर आरुढ़ थे अतः भगवानने उन्हें श्री (स्त्री) का रूप और मायाका रूप एक ही बताया। परन्तु उनकी रामन विश्र्वहितके लिये शिव विवाह पार्वतीमें रचाया। स्वयं एकनारी स्त्रन मया और यही अपन गमगम्यका आदेश स्थापित किया इसी प्रसङ्गमें थोड़ी दूर आगे चलकर बालिका घँटते हुए श्रीगमन कहा है 'मूढ़ नोहि अतिसय अभिमाना। नारि सिखावन करेमि न काना॥' क्या यहाँ और गवण मदादगी प्रसङ्गमें नारी उपदेशका रूपमें कहा है? तुलसीदासजी नारीकी इस रूपमें ही चुराई करते हैं जिसमें वह 'गुल गिन्नानी' स्त्रन और 'गुलछी उड़ाने' आये और हमारे पतनका कारण बने नहीं तो परितंत्रता स्त्रो तथा मारारूपमें तो इन्होंने स्त्रोकी सदा प्रशंसा ही की है। खर अब नारदजीको अर्पणके अवस्थाका वर्णन देखिये 'मुनि ग्धुपतिके बचन सुहाए। मुनि तन पुनकि नयन भरि आए॥ कहहु कवन प्रभु के यह रीती। संवक पर ममता अस प्रीती॥ जे न भजहि अस प्रभु भय त्यागी। ज्ञान रक नर मद अभागी॥' आपन देखा इस अन्तिम दृश्यमें हास्यरस शान्तरसक कैसी चोटोंपर पहुँच गया। फिर मन्त्रका नुक्त यह है कि हास्यपात्र ताम्यकताका अनुगृहीत हो जाय। वही दशा नारदकी अन्तिम पदांमें वर्णित है जो भगवान्के कृतज्ञ हाकर औरोंको भी भगवन्-भजनका उपदेश करते हैं।

इस क्रियात्मक हास्यका आनन्द आपको तब मिलेगा जब आप उन साधारण हास्य-प्रसङ्गोंपर विचार करेंगे जिनमें सालियाँ मग्नजें या भवजें अपन 'ललाजों' को सान समय मद्ध त्रिकुली आदिमें मजाश्रुत कर देती हैं 'ललाजों' जगते हैं पर अपनी दशामें अनाभज जिधर जान हैं उधर हो कहकहा पड़ता है। जब किसी इशारेमें समझकर अपना मुँह शांतिमें देखते हैं तो झुझलाहटकी हद नहीं रहती। नारदकी गति कुछ वसा हो चली और खूब घनी फिर उप्रधर न भूले और मायाको पास न फटकने दिया।

एहि बिधि जनम करम हरि केरे। सुंदर मुखद विचित्र घनेरे॥१॥

कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं। चारु चरित नाना बिधि करहीं॥२॥

तब तब कथा मुनीसह * गाई। परम पुनीत† प्रबंध बनाई॥३॥

बिबिध प्रसंग अनूप बखाने। कहहि न मुनि आचरजु सयाने॥४॥

हरि अनंत हरिकथा अनंता। कहहि सुनिहि बहु बिधि सब संता॥५॥

शब्दाथ विचित्र=रंगविराजक अद्भुत तरहके अनंत आश्चर्यजनक घनेरे बहुत। प्रबंध बनाई—१३२ (२ ७, ८) देखिये।

अर्थ—इस प्रकार त्रिक जन्म और रूप सुंदर मुखदायक विचित्र और अगणित है १ कल्प कल्प (कल्पक कल्प) २ तब तब प्रभु अवतरात है और अनेक प्रकारके सुन्दर चरित्र कल्प है ३ तब तब परम चरित्र काव्य रचती छन्दबद्ध) करके मुनीश्वर कथाएँ गाया करते हैं ४ और तरह तरहके अनेक अन्वय समझ ब्रणन किया करते हैं कहेमान् लगा उन्हें सुनकर आश्चर्य नही करते ५ भगवान् अनन्त हैं और उनके कथाका भी अन्त नहीं मन्त्र सन बहुत प्रकारसे कहने सुनते हैं ॥५॥

* 'तब तब कथा विचित्र मुखद। परम पुनीत मुनीसह तब' * २, ३, ४.

† ब्रह्म ३०। पुनीत - १३२१ १३२२ ३० ३२ ३३

टिप्पणी १ 'एहि विधि जनम करम हरि केरे।' इति। (क) यहाँ तीन कल्पोंके अवतारोंको कहा जय विजय जनधर और नारद। यह कहकर 'एहि विधि' कहा अर्थात् इसी प्रकार और भी बहुत स हैं। अ. पुन. यह अर्धाली ऊपरके 'एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार' इस दोहेकी व्याख्या है दोहेमें जो 'लीन्ह मनुज अवतार', 'सुरंजन सजन सुखद हरि भजन भुवि भार' कहा वही यहाँ क्रमसे 'जनम' और 'करम' हैं। यह 'एहि विधि' का भाव हुआ। (ख) 'सुंदर सुखद विचित्र घनेरे।' भाव कि अपने रूपसे सुंदर हैं, दूसरोंके सुखदाता हैं और विचित्र अर्थात् रंगविरंगके, अनेक प्रकारके हैं 'घनेरे' है अर्थात् जो हमने तीन कहे इनमें ही न समझा। आगे इन सब पदों (विशेषणों) की व्याख्या करते हैं। ग) प्रथम (पूर्व) कहा कि जन्मके 'हेतु' अनेक हैं और विचित्र हैं यथा—'राम जन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र एक तें एका॥' अब कहते हैं कि जन्म और कर्म (स्वयं भी) अनेक (और) विचित्र है। (घ) ['विचित्र' का भाव यह भी कहते हैं कि वात्मन्य, सख्य वीर आदि सभी रसोंके चरित्र किये हैं; यही रंग-विरंगके चरित्र हैं।]

टिप्पणी -२ 'कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही।' इति। (क) भाव कि इसीमें उनके जन्म-कर्म घनेरे हैं 'अवतरही' यह जन्म हुआ 'चरित कहीं' यह कर्म हुआ। 'कल्प कल्प प्रति' का भाव कि अन्तर नहीं पड़ना प्रत्येक कल्पमें अवतार होता है। (ख) ऊपरकी अर्धाली 'एहि विधि जनम करम' को ही व्याख्या इस अर्धालीमें है —'चारु चरित' करने हैं अतएव सुंदर हैं यथा—'जन्म कर्म च मे दिव्यम्।' चरित सुंदर हैं और अपने भक्तोंके हितार्थ किये जात हैं, यथा—'सोइ जम गाइ भगत भव तरहीं। कृपासिंधु जनहित तनु धरहीं', अतः सुखद हैं प्रभु कल्प कल्पमें अवतरित हात हैं और प्रत्येक कल्पमें चरित करने हैं तथा नाना विधिके करते हैं अतएव घनेरे हैं 'घनेरे' का भाव कि अगणित हैं, यथा—'जल सीकर महि रज गनि जाहीं। गृध्रपति चरित न करनि सिराहीं॥' (७। ५२) [दोहा २० भी देखिये और ३६ (६) भी]

पं० पं० प्र०—'कल्प कल्प प्रति' मं गीता ४। ८ के 'संभवामि युगे युगे' इस वाक्यका अर्थ यहाँ स्पष्ट किया है। इसी प्रकार अनेक स्थलोंमें गीताके अनेक वचनोंका अर्थ स्पष्ट किया गया है गीता और मानस क्रमका एक तुल्यार्थक छोटा-ना ग्रन्थ लिखनेकी आवश्यकता है। पण्डितलोग इस ओर ध्यान देगे यह आशा है।

वि० वि० कालिकापुण्यमें कहा है 'प्रत्येक कल्पमें राम और रावण होते हैं इस भाँति असंख्यो राम और रावण हो गये और होनेवाले हैं। उम्मी भाँति देवी भी प्रवृत्त होती हैं' यथा—'प्रतिकल्प भवेद्रामो रावणश्चापि राक्षसः। एवं राममहत्त्राणि रावणानां सहस्रशः। भवितव्यानि भूतानि तथा देवी प्रवर्तते।' (अ० ६१। ३९—४१) दूसरे अवतार तो कल्पमें कई बार होते हैं पर रामावतार एक कल्पमें एक ही बार होता है प्रत्येक कल्पके अग्नितामे विविध भेद रहता है पर चरित्रका ढाँचा प्रायः एक सा रहता है।

टिप्पणी—३ 'तब नब कथा मुनीसन्ह गाई' इति (क) 'तब तब' का भाव कि प्रत्येक अवतारका कथा मुनीश्वरोंने गायी है, यथा—'प्रति अवतार कथा प्रभु केंगी। मुनु मुनि बरनो कबिन्ह घनेरी॥' (१२४ ४) मुनि प्रत्येक अवतारकी कथा बनाने (छंदोबद्ध करने) और गाते हैं इसका कारण पूर्व ग्रन्थकार कह आये हैं कि 'करहि पुनीत मुफल निज बानी।' (१३। ८) इसीमें यहाँ नहीं कहा। [पूर्व कहा था कि 'बरनी कबिन्ह घनेरी' और यहाँ कहते हैं कि 'मुनीसन्ह गाई' प्रबन्ध बनाई। इस तरह यहाँ 'कबिन्ह' का अर्थ म्नात्वा कि तब तब मुनीश्वर ही कवि हुए और उन्होंने वर्णन किया] (ख) 'परम पुनीत प्रबन्ध बनाई'। यह 'कथा' का अर्थ किया। प्रबन्धका यमना हो कथा है 'प्रबन्धकल्पना कथा।' प्रबन्धकी कल्पना अर्थात् रचना करने है और वही कथा गाते हैं। 'परम पुनीत' का भाव कि जो इन प्रबन्धोंको सुनता या गाता है वह भी पवित्र हो जाता है।

टिप्पणी ४ ६० प्रारम्भमें जो शिवजीने अवतारका हेतु कहा था कि 'अमुं भारि थापहि सुगन्ध राखहि निज श्रुति संतु। जग विस्तारहि बिमल जम रामजनम कर हेतु॥' (१२१) इसका इस कल्पकी कथामें

भी चरितार्थ किया है—(१) 'भजन भुवि भार' से 'असुरोंका मारना और श्रुति सेतुकी रक्षा' कहा (असुर भुविभार और श्रुतिसेतुनाशक हैं ही) (२) 'सुरंजन' से 'सुरोंका थापना' कहा और (३) 'कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं। चारु चरित नाना विधि करहीं' से 'जग विस्तारहि विमद जम' कहा

टिप्पणी—५ 'विविध प्रसंग अनूप बखाने।' इति। (क)—पूर्व कविजीने ३३ (४) में कहा था कि 'कथा अमौकिक सुनहिं जे ज्ञानी। नहिं आचरज करहिं अम जानी॥' अर्थात् ज्ञानीलोग अमौकिक 'कथा' सुनकर आश्चर्य नहीं करते और अब उपदेश देते हैं कि कथाके प्रसंगोंमें भी आश्चर्य न करना चाहिये। (ख) 'सयाने' अर्थात् ज्ञानीलोग चतुर। आश्चर्य न करनेका कारण ऊपरके मात चरणोंमें कहकर तब 'करहिं न सुनि, आचरजु' कहा। भाव कि कल्पभेद समझकर आश्चर्य नहीं करते (कथाएँ विचित्र-विचित्र और आश्चर्यजनक होती ही हैं, इसीसे सावधान करते जाते हैं कि धोखेमें पड़कर कुतर्क न करने लगें)। यथा— नाना भाँति राम अवतारा। रामायन सतकोटि अपारा॥ कल्पभेद हरिचरित सुहाए। भाँति अनेक मुनीमह गाए॥ करिय न समय अम उर आनी। सुनिअ कथा सादर रति मानी॥' (३३, ६-८) तथा यहाँ 'कल्प कल्प प्रभु' करहिं न सुनि आचरजु सयाने।'

टिप्पणी—६ (क) 'हरि अनंत हरिकथा अनन्ता। भाव कि हरि और हरिकथा दोनों एक सदृश हैं, जैसे हरि हैं वैसी ही उनकी कथा है, यथा—'जथा अनंत गम भगवाना। तथा कथा कीरति विधि नाना॥' (ख) 'कहहिं सुनहिं बहु विधि सब सता' का भाव कि अन्त नहीं पते चाहे करोड़ों कल्पोंतक क्यों न गावें, यही बात आगे स्वयं कहते हैं—'रामचंद्रके चरित सुहाए। कल्प कोटि लगि जाहिं न गाए॥' मिलान कीजिये—'महिमा नाम रूप गुन गाथा। सकल अमित अनंत रघुनाथा॥ निज निज मति मुनि हरिगुन गावहिं। निगम सेष सिख पार न पावहिं॥' (७।११) तात्पर्य कि 'कहहिं सुनहिं बहु विधि सब सता।' से ये कुछ अन्त पानेकी भावनासे नहीं कहते सुनते हैं गा-सुनकर वे सब अपनी भक्ति जनाते हैं, प्रेमके कारण गाते हैं, भगवान् उनका प्रबन्ध सुन, उनको भक्ति देख मुग्ध मानते हैं, यथा—'प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि मुख मानहीं।' (७।११) अतः सब गाते सुनते हैं। यथा—'सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदपि कहे बिनु रहा न कोई॥'

रामचंद्र के चरित सुहाए। कल्प कोटि लगि जाहिं न गाए॥६॥

यह प्रसंग मैं कहा भवानी। हरिमाया मोहहि* मुनि ज्ञानी॥७॥

प्रभु कौतुकी प्रनतहितकारी। मेवत सुलभ सकल दुखहारी॥८॥

सोरठा—सुर नर मुनि कोउ नाहिं जेहि न मोह माया प्रबल।

अस विचारि मन माहि भजिय महामायापतिहि॥१४०॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर चरित कगेड़ा कल्पोंतक गाये नहीं चुक सकत। ६ 'ह भवानी' मैं यह प्रसङ्ग कहा ज्ञानी मुनियोंको भी भगवान्को माया मोहित कर लेती है। ७। भगवान् कौतुकी और शरणागतका हित करनेवाले हैं सेवा करनेमें सुलभ और समस्त दुखोंके हरनेवाले हैं। ८ देवता मनुष्य मुनि कोई भी ऐसा नहीं है जिसे परम बलवता माया न मोह ले मनमें ऐसा मोह विचारकर महामायाके अधिष्ठाता श्रीरामचन्द्रजीका भजन करना चाहिये॥१४०॥

टिप्पणी—१ 'रामचंद्रके चरित सुहाए।' इति। (क) 'कहउँ राम गुन गाथ भगद्वाज सादर सुनहु।' (१२४) उपक्रम है। अब उसका उपमहार कहते हैं 'रामचंद्रके चरित सुहाए' पर यह प्रसंग समाप्त किया

* मोहहि — पाठान्तर है। अर्थ होगा 'ज्ञानी मुनि हरि मायाय मोहित होते हैं। १६६१ १७०४ में मोहहि ही है और ठीक है

(ख) 'रामचंद्र के चरित सुहाए' का भाव कि जैसे रामजी चन्द्रमाके समान आह्लादकारी, तापहारी और सुन्दर हैं वैसे ही रामचन्द्रजीके चरित्र भी हैं। पुनः, 'रामचन्द्रके' कहनेका भाव कि अवतार लेकर चरित्र रामचन्द्रजीहीने किये, ये चरित्र विष्णुके नहीं हैं। (ग) 'कल्प कोटि लगी जाहि न गाए' का भाव कि भगवान् कल्प कल्पमें अवतरते हैं, कल्प कल्पमें चरित्र करते हैं सो उनके एक-एक कल्पके हो चरित्र करोड़ों कल्पोंतक गाये चुक नहीं सकते। पुनः भाव कि रामचन्द्रजीके चरित्र सुन्दर हैं, आह्लादकारक और तापहारक होनेसे इतने सुखद हैं कि उनको गानेसे कभी मन नृम नहीं होता और अनन्त होनेसे गाये चुकते नहीं।

टिप्पणी—२ (क) 'यह प्रसंग मैं कहा भवानी' इति। भाव कि मुनिलोगोंने विविध अनुपम प्रसंग यन्त्रान किये हैं उनमेंसे हमने यह प्रसंग विस्तारसे कहा। पार्वतीजीकी प्रार्थना थी कि 'यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी', उसीपर कहते हैं कि 'यह प्रसंग मैं कहा भवानी।' और जो पार्वतीजीने कहा था कि 'मुनि मन मोह आचरज भारी' उसपर कहते हैं कि 'हरिमाया मोहहि मुनि ज्ञानी।' (ख) 'प्रभु कौतुकी प्रनतहितकारी' यह उपसहार है। 'मुनिकर हित मम कौतुक होई।' (१२९। ६) यह जिसका उपक्रम है वह प्रसंग मैंने कहा। तथा 'हरिमाया मोहहि मुनिज्ञानी' यह प्रसङ्ग [जिसका उपक्रम 'यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी। मुनिमन मोह आचरज भारी॥' (१२४। ८) यह अङ्गोत्तरांश है।] मैंने कहा। षष्ठिस प्रसङ्गमें हरिमायासे ज्ञानी मुनि नारदको मोह होना वर्णन किया गया है 'प्रभु कौतुकी प्रनतहितकारी। सेवत सुलभ सकल दुख हारी', प्रभुका कौतुक और प्रणत जो नारद उनका हित करना कथन किया गया है। 'सेवत सुलभ' कहा क्योंकि नारदजी चरणोंपर गिरे इतनी मात्र सेवासे उनका सब दुःख हर लिया, — 'यह प्रसंग मैं कहा भवानी' से 'सकल दुखहारी' तक चरणोंके क्रमका भाव कहा गया।

नोट—१ 'सेवत सुलभ' अर्थात् सेवा कठिन नहीं है, यथा—'सकल प्रणाम किहें अपनायें।' (२। २९९) 'भलो मानि हैं रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाइहैं' (वि० १३५), 'सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येनद्वतं मम॥' केवल शरणमें आनेहीसे, केवल इतना कहनेहीसे कि मैं प्रपन्न हूँ तुम्हारा हूँ, सब काम बन जाता है, यथा—'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।' (गीता)

टिप्पणी—३ 'सुर नर मुनि कोउ नाहि जेहि न मोह माया' इति। (क) 'सुर, नर, मुनि' कहनेका भाव कि ये ज्ञानयुक्त हैं, इन्हें माया मोह लेती है तब और सब जोंब किस गिनतीमें हैं वे तो अज्ञान (ज्ञानरहित) हैं ही। यथा—'सिख विरंचि कहैं मोहई को है वपुग आन। अस जिय जानि भजहि मुनि मायापति भगवान॥'

(ख) 'अस विचारि भजिअ महामायापनिहि' अर्थात् मायापतिके भजनमें माया नहीं व्यापती, यथा—'रामभगति निरुपम निरुपाधी। बसइ जामु उर सदा अवाधी॥ तेहि बिलोकि माया सकुचाई। करि न सकइ कहु निज प्रभुनाई।' (७। ११६) 'भगति करन विनु जनन प्रयामा। संमृतिमूल अधिद्या नासा॥' (७। ११९) 'दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायापेतां तगन्ति ते।' (गीता) (ग) इस प्रसङ्गके आदि अन्तमें भजनका उपदेश दिया है, यथा—'धवधजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद।' (१२४) यह आदि है और 'भजिअ महामायापनिहि' यह अन्त है। इसका तात्पर्य यह है कि नारद मान-मदके कारण मायाके वश हुए, उनकी दुर्दशा हुई तब और जोंब किस गिनतीमें हैं?

नोट—२ 'महामायापनिहि।' भाव कि जो उसके पतिकी सेवा करके पतिको अनुकूल बनाये रहेगा उसमें तो वह (महामाया) स्वयं डरेगी अथवा हमारे पतिकी सेवा यह करता है यह विचारकर प्रसन्न रहेगा और अनर्थ कभी भी न विचारेगा वरन् उसे सब तरह प्रसन्न और सुखी रखेगी दोनों स्थितियोंमें भला ही होगा।

नोट—३ श्रीशिवजी, श्रीयाज्ञवल्क्यजी और श्रीगोस्वामीजी तीनों वक्ताओंने इस प्रसङ्गका यहाँ समाप्त किया।

उपक्रम, प्रारम्भ वा संकल्प	पूर्ति वा उपसंहार
श्रीशिवजी	{ 'यह प्रसंग मोहि कहहु।' (१२४। ८) 'यह प्रसंग मैं कहा।' (१४० ७)
	{ 'मुनिमन मोह आधरज।' (१२४। ८) 'हरि माया मोहहि मुनि ज्ञानी।' (१४० ७)
याज्ञवल्क्यजी	{ 'कहउँ राम गुन-गाथ।' (१२४) 'रामचंद्र के चरित सुहाये।' (१४०। ६)
	{ 'भरद्वाज कौतुक सुनहु।' (१२४) 'प्रभु कौतुकी।' (१४०। ८)
गोस्वामीजी	'भजु तुलसी तजि मानमद।' (१२४) 'भजिय महामायापतिहि।' (१४०)

‘क्षीरशायी भगवान्‌के शापके हेतुसे श्रीरामावतार और तदन्तर्गत नारदमोह’

प्रकरण समाप्त हुआ।

श्रीमनु-शतरूपा-प्रकरण

अपर हेतु सुनु सैलकुमारी। कहौं विचित्र कथा बिस्तारी॥ १॥

जेहि कारन अज अगुन अरूपा। ब्रह्म भएउ कोसलपुरभूपा॥ २॥

जो प्रभु विपिन फिरत तुम्ह देखा। बंधु समेत धरें मुनि* वेषा॥ ३॥

जासु चरित अवलोकि भवानी। सती सरीर रहिहु बौरानी॥ ४॥

अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी। तासु चरित सुनु भ्रमरुजहारी॥ ५॥

शब्दार्थ—विपिन=वन जङ्गल, दण्डकारण्य। बौरानी रहिहु=बुद्धि फिर गयी थी, विक्षिप्त हो गयी थी सनक सवार हो गयी थी। छाया=असर। भूत-प्रेतका प्रभाव आसेवका खलल।

अर्थ—हे गिरिराजकुमारी (पार्वतीजी)। अब और कारण सुनो। मैं विस्तारपूर्वक (यह) विचित्र कथा कहता हूँ ॥ १॥ जिस कारण अज अगुन अरूप, ब्रह्म अवधपुरीके राजा हुए। २ जिन प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको भ्रातासहित मुनिवेष धरे वनमें फिरते हुए तुमने देखा था ॥ ३॥ और हे भवानी! सतीतनमें जिनके चरित्र देखकर तुम बावली हो गयी थी ॥ ४॥ अब भी तुम्हारी (उस वाचलेपनकी) छाया नहीं मिटती है, उन्हींके भ्रमरूपी रोगको हरनेवाले चरितको सुनो ॥ ५॥

टिप्पणी—१ (क) ‘अपर हेतु सुनु।’ भाव कि रामजन्मके हेतु अनेक हैं और विचित्र हैं, यथा—‘रामजन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र एक तेँ एका॥’ उन अनेकमेंसे तीन हेतु कहे। जय-विजय जलंधर और नारद। तीनको कहकर उनका उपसंहार दिया ‘एहि विधि जनम करम हरि केने। सुदर सुखद विचित्र घनेरे॥’ उनका उपसंहार है। अब अन्य हेतु कहते हैं, इन्हींसे पुनः ‘विचित्र’ विशेषण दिया (ख) ‘जेहि कारन अज अगुन अरूपा। ब्रह्म.....’ अर्थात् और जो कारण कहे वे विष्णु अवतारके हैं क्षीरशायी नारायण अवतारके हैं शैलकुमारीका भाव कि तुम्हारे इस प्रश्नसे जगत्‌का उपकार होगा (शैल परोपकारी होते हैं तुम शैलकी कन्या हो अतः तुमने परोपकारके लिये ही प्रश्न किया है) (ग, ‘अज अगुन अरूप’ विशेषणोंके देनेका भाव कि पार्वतीजीने तीन विशेषण देकर ब्रह्मको पूछा था यथा—‘रामु सो अवध नृपति सुन मोई। की अज अगुन अलखगनि कोई॥’ (१०८। ८, अतएव वही तीन विशेषण देकर शिवजी ब्रह्मके अवतारका हेतु कहते हैं (घ) ‘कोसलपुरभूपा’ का भाव कि राजा मनुको ब्रह्मने वर दिया था कि ‘होइहहु अवध भुआल तब मैं होख तुम्हार सुत।’ (१५१) वही ब्रह्म कोसलपुरभूष हुआ। यह वान शिवजीने उपसंहारमें कही है, यथा—‘उमा अवध वासी नर नारि कृतार्थरूप। ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहँ भूष॥’ (७। ४७)

नोट—१ पण्डित रामकुमारजीके मतानुसार इसमें पूर्व तीन अवतारोंके हेतु कहे। १—वैकुण्ठसे भगवान् विष्णुका जय विजयके निमित्त। २—वैकुण्ठसे महविष्णुका जलंधरकी स्त्रीके शापवश और ३ क्षीरशायी

श्रीमन्नारायणका नारदशापवश रामअवतार हुआ परंतु ये सब अवतार रूपान्तर हैं, चतुर्भुजस्वरूपसे द्विभुज हुए और जो अज-अगुण अरूप परात्पर परब्रह्म मनुशतरूपाजीके प्रेमसे प्रकट हुए वे अखण्डैकरस, नित्य, द्विभुज शार्ङ्गधर सीतापति हैं।—महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'अज अगुण' आदि चार विशेषण देकर त्रिगुणसे परे तुरीय होना सूचित किया। (प्र० सं०)

नोट—२ पं० रामकुमारजी एक पुराने खर्रेमें लिखते हैं कि पार्वतीजीके प्रश्नके समय शिवजीने तीन कल्पकी कथा कहनेकी प्रतिज्ञा की, सो वे कह चुके। अब चौथा कल्प है अतः, 'अपर हेतु' शब्द दिये इसे 'विचित्र' कहा और 'विस्तार' से कहा रामायणादिमें विलक्षण है।—'की तुम्ह तीन देव महँ कोऊ।' यह तो दो कल्पका अनुमान है जो रमा वैकुण्ठसे हुए 'नर नारायण की तुम्ह दोऊ' यह क्षीरशायी कल्पका अनुमान है। 'जग कारन तारन भव भंजन धरनी धार' यह मनुके प्रसङ्गका अनुमान है। पुनः, 'ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद। सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत खेद॥' यह जो सतीजीका अनुमान है वह स्वायंभू मनुशतरूपाके तपके कल्पकी कथाका अनुमान है। 'बिष्णु जो सुर हित नरतनुधारी। सोउ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी॥' यह रमावैकुण्ठनिवासके कल्पके अवतारका अनुमान है और 'खोजै सो कि अज इव नारी। ज्ञानधाम भीपति अमुरारी' नारदशापकल्पका अनुमान है। गान्धामीजीकी 'कहनी' रामायणमें चारों कल्पोंकी कथा बराबरसे गुंथी है।

वि० त्रि०—इस अवतारको ब्रह्मभूतमें भी षोडशकला अर्थात् पूर्णावताररूपेण स्वीकार किया है। तीन कल्पोंके अवतारोंका कारण संक्षेपसे कह आये। ब्रह्मके अवतारकी कथा विस्तारसे कहनेका संकल्प है शेष तीन कल्पोंकी कथाएँ भी वैसी ही हुई थीं, जहाँ कोई विशेषता आ पड़ी है, उसका भी विस्तृत कथामें समावेश कर दिया गया है, वह स्पष्ट मान्य पड़ता है। इस ब्रह्मावतारकी विशेषता यह है कि इसमें श्रीरघुवीरने सब चरित्रोंको अतिशय रूपमें किया है।

टिप्पणी—२ (क) 'जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा' इस कथनका तात्पर्य यह है कि पार्वतीजीके मनमें संदेह न रह जाय कि 'हमने जिनको वनमें फिरते देखा वह राम विष्णुके अवतार हैं या ब्रह्मके। ['प्रभु' का भाव कि कर्तृमकर्तृमन्यथाकर्तुं समर्थ हैं। (रा० प्र०)] (ख) 'बंधु समेत' कहनेका भाव कि उस समय सीताहरण हो चुका था, केवल लक्ष्मणजी साथ थे। 'बिपिन फिरत' से जनाया कि श्रीसीताजीको खोज रहे थे 'धरें मुनि बेषा' अर्थात् राज्य त्यागकर विशेष उदासी वेषमें थे (ग) 'जासु चरित अवलोकि' इति। 'जासु चरित' अर्थात् नारिविरहमें व्याकुल। 'रहिहु बौगनी' का भाव कि मोहपिशाचने तुम्हें ग्रस लिया था क्योंकि जिसे भूत लगता है वह भावला हो जाता है।

टिप्पणी—३ 'अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी' इति। (क) 'छाया' का भाव कि अब परिपूर्ण मोह नहीं है, छायामात्र है। प्रमाण यथा—'तब कर अस बिमोह अब नाही।' (१०९ ७) पुनः 'तब कर अस बिमोह अब नाही' एवं 'अजहुँ कछु संसय मन मोरे' जो कहा था उसीके सम्बन्धसे 'अजहुँ न छाया मिटति' कहा (अभी मोह पिशाचका प्रभाव गया नहीं है।) यहाँ यह शङ्का होती है कि अब भी छाया नहीं मिटी तो तीन कल्पोंके अवतार जो कह आये वे व्यर्थ हो गए। तीन कल्पोंकी कथासे शङ्का निवृत्त न हुई। इसका समाधान यह है कि तीन कल्पोंमें विष्णु अवतारकी कथा शिवजीने कही सो उनकी विष्णु अवतारमें तो शङ्का है ही नहीं। उनका स्वयं यह सिद्धान्त है कि विष्णुभगवान् अवतार लेते हैं, यथा—'बिष्णु जो सुरहित नरतनु धारी।' (५१। १) शङ्का है ब्रह्मके अवतार लेनेमें, यथा—'ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद। सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत खेद॥' (५०) अतः अब ब्रह्मके अवतारका हेतु कहते हैं इससे ब्रह्मके अवतारका भ्रम अब दूर होगा। (ख) 'जासु चरित अवलोकि' चरित्र देखकर भ्रम हुआ था, यथा—'देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि।' (१०८) इसीको लक्ष्य करके कहते हैं कि 'जासु चरित सुनु भ्रमरुजहारी' जिनके चरित्र देखकर भ्रम हुआ उन्हींके चरित्र श्रवण करनेसे भ्रमरोगका नाश होगा। तात्पर्य कि ईश्वरके चरित्र देखकर भ्रम होता है और चरित्रको साङ्गोपाङ्ग

सुननेसे भ्रम दूर होता है, जैसे सर्तीजीको एव गरुड़जीको देखनेसे भ्रम हुआ और सुननेसे उनका भ्रम दूर हुआ। भ्रमरुज कहकर चरित्रको ओषधि सूचित किया। ओषधिसे रोग दूर होता है

लीला कीन्हि जो तेहि अवतारा। सो सब कहिहौं मति अनुसार॥६॥

भरद्वाज सुनि संकर बानी। सकुचि* सप्रेम उमा मुसुकानी†॥७॥

लगे बहुरि बरनै बृषकेतु। सो अवतार भएउ जेहि हेतू॥८॥

दो०—सो मैं तुम्ह सन कहौं सब सुनु मुनीस मन‡ लाइ।

रामकथा कलिमलहरनि मंगलकरनि सुहाइ॥१४१॥

शब्दार्थ लाइ=लगकर। लाइ=लगाना।

अर्थ—उस अवतारमें जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धिक अनुसार कहूँगा ॥६॥ (याज्ञवल्क्यजी कहते हैं—) हे भरद्वाज! शङ्करजीके वचन सुनकर उमाजी सकुचाकर प्रेममहित मुसुरायी ७। फिर धर्मकी ध्वजा शिवजी वह अवतार जिस कारण हुआ उसका वर्णन करने लगें ॥८॥ 'हे मुनीश्वर वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो, रामकथा कलिके पापोंको हरनेवाली मङ्गल करनेवाली और सुन्दर है। १४१।

टिप्पणी—१ (क) 'सो सब कहिहौं' का भाव कि तान कल्पोंकी लीला कुछ भी नहीं कही, केवल अवतारका हेतुमात्र कहा था इसीसे इस कल्पको सब लीला कहनेको प्रतिज्ञा करते हैं। (ख) 'मति अनुसार' का भाव कि भगवान्की लीला अमल है, हम अपनी बुद्धिके अनुसार कहेंगे। अथवा, इस अवतारकी लीला सब कहेंगे और अन्य अवतारोंको संक्षेपमें (प्रसङ्गत् कहीं-कहीं) कहेंगे। इति भाव (ग) 'सुनि संकर बानी सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी।' इति ('शङ्कर' नाम दिया क्योंकि सर्व प्रकार कल्याण करनेवाले हैं पार्वतीजीका कल्याण करनेके लिये ही यह चरित्र कहने जा रहे हैं।) शिवजीने जो कहा था कि 'अजहु न छाया मिटति मुहारी।' और 'सती सती रहिहु बीरानी' यह सुनकर सैकुचि मुसुराकर शिवजीके वचनोंको अङ्गीकार किया अर्थात् सूचित किया कि आप जो कहते हैं सो सत्य है और 'तामु चरित सुनु भ्रमरुजहारी' यह सुनकर प्रेम हुआ (पां०) [(घ) पुन, सकुचानेका भाव कि प्रभुकी परीक्षा लेनेमें मैं बड़ी अनर्हत को। अथवा, अपने ओंकारको अनर्हति और प्रभुको कृपालुता समझकर सकुची। अथवा, 'बीरानी' कहनेमें सकोच हुआ (रा० प्र०) सौवली मूरत मोहिनी मूर्तिका स्मरण हो आया, इसमें प्रेम हुआ। (पां० रा० प्र०) अबतक छाया नहीं मिटती, यह उपासक सुनकर मुसुरायी (पां०) अथवा, भ्रमके भागनेमें अपनेको धन्य मानकर हर्षित हुई। (रा० प्र०) (ड) 'सकुच, प्रेम और मुस्कान' तीनों भाव एक साथ उत्पन्न होनेमें यहाँ 'समुच्चय अलंकार' हुआ।]

वि० त्रि०—एक जन्मके कर्मफलभोग पूरा हो जानेपर भी कर्मलेश रह जाता है जो दूसरे जन्मका कारण होता है यह कर्मघाटकी बात है, अतः इसे कर्मघाटके चक्रके मध्यमें ही कहलाया।

टिप्पणी—२ (क) 'लगे बहुरि बरनै' इति। पार्वतीजीका प्रश्न है कि 'राम ब्रह्म चिन्मय अविनासी। सर्वरहित सब उर पुर वासी॥ नाथ धरेउ नर तनु केहि हेतू। मोहि समुझाइ कहहु बृषकेतू॥' (१२० ६ ७) उसीका उत्तर यहाँ 'लगे बहुरि बरनै बृषकेतू।' में दे चले हैं। 'जो' का सम्यन्ध 'सो' से है। अर्थात् जो प्रभु विपिन फिरत तुम्ह देखा, सो अवतार भएहु जेहि हेतू। (ख) प्रथम हेतु वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की यथा—'जेहि कारन अज अगुन अरुणा। ब्रह्म भएउ कोमलपुर भूषा॥' इनोमें प्रथम हेतु कहते हैं, यथा—'सो अवतार भएहु जेहि हेतू।' तत्पश्चात् चरित्र वर्णन करनेका प्रतिज्ञा की यथा—'तामु चरित सुनु भ्रमरुज हारी।' अतएव इसे पीछे वर्णन करेंगे। (ग) ['बृषकेतू' विशृणुणका भाव कि धर्मक पालक है, सदा उनकी दृष्टि धर्मपर रहती है, धर्मकी वृद्धिके निमित्त ही वे प्रभुका गुणानुवाद करते हैं। (पां०), अथवा, धर्मकी ध्वजा धारण किये हुए हैं, अधर्मरूप मिथ्या आलसवाला नहीं हैं। इस विशेषणसे कथाकी सत्यता सूचित करते हैं। (रा० प्र०)]

* १६६१ में 'सकुचि' है 'संकुचि' पढ़ा जायगा। † शिखा हरषायो— व०, ‡ उर चित, पाठान्तर

टिप्पणी—३ (क) 'सो मैं तुम्ह सन कहों सब' इति। अर्थात् जो शिवजी पार्वतीजीसे वर्णन करने लगे थे वह सब मैं तुमसे कहता हूँ 'सब' का भाव कि शिवजीकी प्रतिज्ञा 'सब' कहनेकी है यथा—'लीला कीन्हि जो तेहि अवतारा। सो सब कहिहों मति अनुसारा॥' इसीसे याज्ञवल्क्यजी भी 'सब' कहनेकी प्रतिज्ञा करने हैं, क्योंकि शिवजीके कथनमें याज्ञवल्क्यजीकी 'कहंगी' (कथन) मिली हुई है, यथा—'कहों सो मति अनुहारि अब उया संभु संवाद। भएउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटिहि बिषाद॥' (४७)

(ख) 'सुनु मुनीम मन लाइ' इति। 'मन लगाकर सुनो'—इस कथनका तात्पर्य है कि सुनने योग्य है (पुनः, भाव कि यह परम सुहृद् है, गृह्ण है मन लगाकर न सुननेमें धारण न होगा।) (ग) 'मंगलकरनि सुहाइ' यथा—'मंगलकरनि कलिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की।' (१। १०) (घ) ॐ 'कथा उपासना है कर्म और ज्ञान दोनोंका फल देती है। 'मंगलकरनि' मोक्ष है जो ज्ञानका फल है 'कलिमलहरनि' यह कर्मका फल है। ['मंगल' शब्द मोक्षवाचक है और 'ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना' इस तरह 'मंगलकरनि' में ज्ञानका फल देनेवाली कहा। 'कलिमल' अर्थात् नित्य नैमित्तिक पाप। ये कर्मसे नाश होते हैं। अतः 'कलिमलहरनि' से कर्मफलदातृत्व कहा, यथा—'मन क्रम बचन जनित अघ जाई। सुनहिं जे कथा श्रवन मन लाई॥', 'मंगलकरनि कलिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की।' (दोहा १० छन्द देखिये) यहाँ उत्तरोत्तर उत्कर्ष होनेसे 'सार' अलंकार हुआ।]

व्याकरण अवधी भाषामें शब्दके अन्तमें उकार प्रायः धोला जाता रहा है। गोस्वामीजीने इसका प्रयोग बहुत किया है, जैसे 'सुनु = सुन, सुनो, गोस्वामीजी 'सूकरखेत' में गुरुजीके साथ बहुत दिन रहे सूकरक्षेत्रके आसपास इस पार अबतक उकारयुक्त शब्द बोले जाते हैं।

स्वायंभू मनु अरु सतरूपा। जिन्ह तें भै नरसृष्टि अनूपा॥ १॥

दंपति धरम आचरन नीका। अजहुँ गाव श्रुति जिन्ह कै लीका॥ २॥

नृप उत्तानपाद सुत तामू। ध्रुव[†] हरिभगत[†] भएउ सुत जामू॥ ३॥

लघु सुत नाम प्रियव्रत ताही। बेद पुरान प्रसंसहिं जाही॥ ४॥

शब्दाथ—स्वायंभू=स्वयम्भू-(ब्रह्माजी-) से उत्पन्न सबसे पहले 'मनु' स्वायंभुव सृष्टि=उत्पन्न जगत् जगत्का आविर्भाव। उत्पत्ति, बनने का पैदा होनेकी क्रिया या भाव। दम्पति=स्त्री पुरुष। लीका (लीक) रेखा, लकीर, गणना। यथा—'भट महै प्रथम लीक जग जासू', 'लछिमन देखत काम अनीका। रहहिं धीर निह कै जग लीका॥' आचरन (आचरण)=व्यवहार (धर्म) करनेकी रीति भाँति।

अर्थ—श्रीस्वायम्भुव मनु और श्रीशतरूपाजी जिनसे सुन्दर उपमार्गहत मानवी अर्थात् मनुष्यसृष्टि हुई १। स्त्री पुरुष दोनोंका धर्माचरण बहुत अच्छा था। जिनके धर्मकी लांछकी वेद (आज दिन) अब भी गाते हैं (अर्थात् स्वायम्भुव मनु और शतरूपाजीकी कथा वेदोंमें लिखी है सब धर्मात्माओंमें इनका प्रथम गवा अर्थात् गणना है)। २। उनके पुत्र राजा उत्तानपाद हुए जिसके पुत्र भगवद्भक्त श्रीध्रुवजी हुए ३। जो छोटा पुत्र था उसका नाम प्रियव्रत है जिसको प्रगसा वेद और पुराण कर रहे हैं ४।

नोट १ 'स्वायंभू मनु अरु सतरूपा' इति।—श्रीमद्भागवत स्कन्ध ३ अ० १२ में सृष्टिकी उत्पत्तिका वर्णन है ब्रह्माजीने अविद्या माया सन्कादि ऋषि, रुद्र मरीचि आदि दस पानसपुत्र क्रमशः उत्पन्न किये इनमें सृष्टिकी वृद्धिका कार्य न होता देख मनु शतरूपाको उत्पन्न किया। (ब्रह्मा सृष्टि वृद्धि न देख चिन्तित हो दैवकी शरण गये, न्यो ही उनके शरीरके दो भाग हो गये उन दोनों खण्डोंसे एक स्त्री पुरुषका जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट् स्वायंभुव मनु हुए और जो स्त्री थी वह महारानी शतरूपा हुई)। मनुजी ब्रह्मावर्तमें रहते हुए मात समुद्रपर्यन्त मारी पृथ्वीका शासन करते थे यथा—'ब्रह्मावर्त

*—ध्रुव—१७२१, ७०। ध्रुव—१६६१, १७०४, १७६२। †—धक्त—को० १०।

योऽधिवसन् शास्त्रि सप्तर्षिणां महीम्।' (भा० ३। २१। २५) मैथुनद्वारा सृष्टिकी वृद्धि इन्हीं मनु शतरूपाद्वारा हुई और इनकी तीनो कन्याओंके वंशसे जगत् प्रजामें परिपूर्ण हो गया। (भा० ३। १२। ५२-५६)

ब्रह्माके एक दिनमें १४ मनु भाग करते हैं। एक एक मनु अपने-अपने कालमें कुछ अधिक ७१ चतुर्युगी भाग करते हैं। प्रति मन्वन्तरमें भगवान् अपनी सत्त्वमूर्तिद्वारा मनु आदिके रूपमें प्रकट होकर उनके द्वारा अपने पौरुषको प्रकाशित करते हुए विश्वको रक्षा करते हैं। [मनु और मन्वन्तरीका विस्तारमें वर्णन 'भक्ति सुधास्वाद' तिलक (भक्तमालमें) श्रीरूपकलाजीने भाषमें किया है। प्रेमी उसमें भी देख सकते हैं।]

मनु भगवद्भक्त थे। वे धर्मपूर्वक अनेक विषय भोग एवं प्रजा पालन करने लगे निद्राभङ्ग होनेपर वे एकाग्र चित्त हो प्रेमसे हरिचरित सुना करते थे। विषय-भोग करते हुए भी सकल विषय उनके चित्तपर अपना अधिकार न जमा सकें भगवान्हीमें सदा अनुरक्त रहने, लवमात्र समय भी व्यर्थ न जाने देने थे इस प्रकार भगवत्-प्रसङ्गसे जाग्रत्-स्वप्न-सुषुप्ति तीनों अवस्थाओंको जीत हुए तुरीयावस्थामें स्थित होकर उन्होंने लगभग ७२ चतुर्युग परिमित समय राज्य कर बिताया। मन्थर्व उनकी कीर्तिको निरन्तर गान करते थे।

मुनिगणने उनसे धर्मको जिज्ञासा की तब उन्होंने अनेक प्रकारके कल्याणकारी धर्म साधारण धर्म और वणाश्रम धर्म वर्णन किये। इनकी स्मृतियाँ धर्मशास्त्र अतक प्रमाणस्वरूप हैं (भा० ३। २२। ३२-३८)

इनके दो पुत्र (प्रियव्रत, उत्तानपद) और तीन कन्याएँ (आकृति, देवहूति प्रमृति) हुई। आकृतिका विवाह रुचि प्रजापतिसे, देवहूतिका विवाह महर्षि कदम्ब प्रजापतिसे और प्रमृतिका दक्षप्रजापतिसे हुआ। श्रीअनुसूया, अरुन्धती आदि महासती कन्याएँ इन्हीं देवहूतिजीकी हुई। (भा० ३। २४। २२-२३)

टिप्पणी—१ (क) 'स्वायम्भू मनु।' मनु चौदह हो गये हैं उनमेंसे यह कौन है यह भ्रम निवृत्त करनेके लिये 'स्वायम्भू मनु' कहा प्रथम ही भ्रम निवारण करके अब आगे सर्वत्र केवल 'मनु' शब्दका प्रयोग करेंगे यथा—'तेहि मनु राज कीन्ह बहु काला', 'तहँ हिय हरषि बलें मनु राजा', 'मनु समीप आए बहु बारा', 'बोलें मनु करि दंडवत.....' इत्यादि। (ख) 'स्वायम्भू मनु' कहकर इन मनुकी उत्पत्ति 'स्वयम्भू' से जनाया। आगे इनसे मनुष्यकी उत्पत्ति कहते हैं 'जिन्ह तें मैं नरसृष्टि अनूपा।' (ग) 'नरसृष्टि अनूपा' का भाव कि प्रथम मानसी सृष्टि थी और इनसे मैथुनो सृष्टि हुई जैसी नर-सृष्टि है ऐसी और सृष्टियाँ नहीं हैं यह जाननेके लिये 'अनूप' कहा [भगवान्का श्रौमुख वचन है कि 'यम याया मंभव संसारा। जीव चराचर विविध प्रकाश॥ सब यम प्रिय सब यम उपजाए। सब तें अधिक मनुज मोहि भाए॥' (७। ८६) अतः, 'अनूप' कहा, पुनः चराचर जीव इसके लिये याचना करते हैं यही माझको दिताना है, यथा—'नर तन सम नहि कवनिउ टेंही। जीव चराचर जावन जेंही॥' (७। १२१) 'नर तनु भव वारिधि कहुं बेरो।' , ७। ८४) अतः, 'अनूपा' कहा] (घ) 'धर्म आचरण नीका' का भाव कि चौदहों मनुओंका मुख्य काम यही है कि धर्मका प्रतिपालन करें और कगवें। धर्मका आचरण अच्छा कहकर आगे वंशका वर्णन करनेका तात्पर्य कि भारी पुण्यसे ऐसे वंशकी प्राप्ति होती है यथा—'तुम्ह तें अधिक पुन्य बड़ काके। राजन राम सरिस मुन जाके॥ वीर विनीत धर्य ब्रतधारी। गुनसागर बर बालक चारी॥'*

प० प० प्र०—स्वयम्भू विशेषण साभिप्राय है इस नाममें जनाया कि स्वायम्भुव (प्रथम) मन्वन्तरमें ब्रह्मण पुत्र होने और अवतार लेनेका निश्चय किया और अवतार हुआ वैवस्वतमन्वन्तर चौबीसवें या

* 'धर्म आचरण नीका' 'अजहुँ गाव श्रुति'। भाव कि नीक उत्तम। धर्माचरणमें प्रथम और मुख्य है। ब्रह्माजीसे वंश प्रकट हुए और मनु भी वेदोंके धर्म मनु करने हैं अतएव कहा कि मनुका आचरण वद कहते हैं (क्याकि ये जो आचरण करते हैं वे वेदोंमें हैं)। (मा० पौ० प्र० म०, 'गाव श्रुति' यथा 'यन्मनुष्यदत्तं तद्वेषजम्' अर्थात् जो मनु कहने हैं वही (भवरोगके लिये) भेषज है। वंश अपौरुषय है। इसमें व्यक्तिविशेषका नाम नहीं है। उसमें जो व्यक्तिविशेषके नाम आते भी हैं वे पदोंके नाम हैं प्रत्येक कल्पमें तो याज्ञिक मनु होते हैं, वे स्वायम्भू कहलाते हैं और ऐसे ही जनी महात्मा हान हैं (वि० त्रि०

उत्तीसवे त्रेतामें, कम से कम पाँच मन्वन्तर और चौबीस त्रेतायुग इतने प्रदीर्घकालके पश्चात् वरका फल मिला अवतार कारण और अवतारकार्यमें इतना प्रदीर्घ काल बीता। इस कालको भगवान्ने 'कछु काल' कहा है यथा—'तहँ करि भोग विसाल तात गएँ कछु काल युनि।' (१। १५१) जिस दाहमें यह वचन दिया वह १५१ वाँ है। इस संख्यासे यह बात जना रहे हैं कि पहले ('१') मन्वन्तरमें वचन दिया फिर बीचमें '५' से जनाया कि '५' मन्वन्तर बीचमें बीत गये तब उनके बादके प्रथम ('१') वैवस्वत मन्वन्तरमें अवतार हुआ।

अवतार विषयक प्रश्न 'युनि प्रभु कहहु राम अवतारा' दूसरा है और ग्रन्थकर्ताकी दूसरी प्रतिज्ञा है—'बरनउँ रामचरित भवमोचन॥' (१। २। २) 'बालचरित युनि कहहु उदारा' यह तीसरा प्रश्न रामजन्म और बाल चरितविषयक है और कविकी तीसरी प्रतिज्ञा है—'कबि न होउँ नहिँ चतुर कहावउँ। मति अनुसुष राम गुन गावउँ॥' (१। १२। ९) इन दोनोंमें अन्तर १५१ पक्तियोंका ही है। यह भी दो घटनाओंके बीचके कालका संकेत करनेके लिये है। इस प्रकार २२ प्रतिज्ञाओंका सम्बन्ध २२ प्रश्नोंमें है प्रतिज्ञा, प्रश्न और उनके उत्तरके शब्दोंमें भी ऐसा साम्य रखा है कि बुद्धि आश्चर्यचकित होती है। दो प्रतिज्ञाओंमें जो अन्तर है वह कालसूचक है यह गूढ़चन्द्रिकामें स्पष्टतया मिलान करके बताया हिन्दी मानसप्रेमी विद्वान् इस इशारेपर म्यगं मिलान करके देख लें

टिप्पणी—२ (क) 'नृप उत्तानपाद सुत', ये बड़े पुत्र हैं जैसा आगेक 'लघु सुत नाम प्रियव्रत ताही' में स्पष्ट है इसीसे इनको प्रथम लिखा। भागवतके मनुक पुत्र जो उत्तानपाद हुए हैं वह छोटे पुत्र हैं। यह उत्तानपाद और मनु और किसी कल्पके हैं। 'कल्पभेद हरि चरित सुहाए' के अनुसार यहाँ भी कल्पभेद है (ख) 'ध्रुव हरि भगत भएउ सुन जासू' इति जासू-जिस उत्तानपादके। जैसी बड़ाई पिता माताकी लिखी—'दंपति धरम आचरन नीका। अजहु गाव ध्रुति जिन्ह कै लीका ॥' और जैसी बड़ाई छोटे भाई प्रियव्रतकी लिखते हैं—'बेद पुरान प्रसंगहिँ जाही', वैसे बड़ाई उत्तानपादकी नहीं लिखते, इसमें आशय यह है कि पुत्रका हरिभक्त होना यह सब बड़ाईको अर्वाध (सोमा) है, इसीसे 'ध्रुव हरिभगत भएउ सुन जासू' इतना ही लिखकर छोड़ दिया और सब बड़ाई इसके सामने कुछ नहीं है यथा—'सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। श्रीधुवीर पगयन जेहि नर उपज बिनीत॥' (७। १२७) (ग) 'नृप उत्तानपाद।' उत्तानपाद जेठे भाई हैं राज्यके अधिकारी हैं, इसीसे इनको नृप कहा, प्रियव्रतको नृप न कहा यह राजनीति है कि ज्येष्ठ पुत्र राज्य पावे, यथा—'मैं बड़ छोट विचारि जिय करत रहेउँ नृपनीति।' [पं० रामकुमारजी यह भी लिखते हैं कि 'जिसका पुत्र हरिभक्त हो वह सब प्रकार बड़ा है यह विचारकर भागवतका मत न लिखा किन्तु जिस ग्रन्थमें उत्तानपाद ज्येष्ठ पुत्र लिखा है उसीका मत यहाँ दिया।' (नोट—परंतु मेरी समझमें इस भावमें मानसके शिवकथित चरित्र होनेमें त्रुटि आवेगी। कल्पभेद ही ठीक समाधान है जिस कल्पमें ऐसा हुआ है उसी कल्पके मनुको द्विभुज ब्रह्माका दण्ड और वरदान है)] (घ) 'बेद पुरान प्रसंगहिँ जाही' से जनाया कि पिताके सदृश यह भी धर्मान्मा है। पिताक धर्मको प्रशंसा वेद करते हैं, वैसे ही इनकी भी प्रशंसा करते हैं पुन भाव कि वेद पुराणोंमें कथा है हम उनकी कथा विस्तारसे नहीं कहते।

नोट—२ 'उत्तानपाद और ध्रुवजीकी कथा भा० स्क० ४ अ० ८ ९ १०, ११, १२ में देखिये। ध्रुवजीने ५ वर्षकी अवस्थामें तप करके छ मासहोमें प्रभुको रिझा लिया। ऐसे हरिभक्त—'पायेउ अचल अनूपम ठाऊँ॥' (१। २६। ५) (पा० पी० भाग १ देखिये)।

नोट—३ 'प्रियव्रत'—इहाँके वशमें ऋषभभगवान्ने अवतार लिया। वे स्वयं बड़े ही भागवद्भक्त, वैराग्यवान् और विजारी हुए नारदजीके चरणोंकी सेवाके प्रभावमें उनको सहज ही परमार्थतत्त्वका ज्ञान हो गया था ब्रह्मा, मनु आदि बड़ोंकी आज्ञा मानकर भगवान् इच्छामें उनके निवृत्ति-मार्ग छोड़ प्रवृत्ति मार्गमें प्रवृत्त होना पड़ा था। इन्होंने विश्वकर्मा प्रजापतिकी बहिष्मती नामकी कन्यामें विवाह किया। उससे आग्नीध्रादि दस पुत्र और ऊर्जस्वती नामकी कन्या हुई जो शुक्राचार्यको व्याही गयी। तीन पुत्र तो बाल्यावस्थामें

ही परमहंस हो गये। शेष सातों द्वीपोंके राजा हुए। श्रामद्धागवत (स्कन्ध ५ अ० १) में लिखा है कि इन्होंने ११ अर्बुद वर्ष राज्य किया। आपन अपने योगबलसे सात तजोमय रथ (प्रतिदिन एक) निर्माण किये। इन ज्योतिर्मय रथोंपर चढ़कर इन्होंने दूमरे सूर्यके समान सूर्यभगवान्‌के साथ ही साथ सात बार पृथ्वीको परिक्रमा की। इनके रथके तेजसे रानमें भी सूर्यका सा प्रकाश राज्यभरमे रहता था अपने सात समुद्र और द्वीपोंकी रचना करके पृथ्वीका विभाग कर दिया एवं नदी पर्वत और वन आदिसे द्वीपों और खण्डोंकी सीमा बना दी यह करके फिर स्वर्ग आदिके विभवको नरकतुल्य मान तिनकाके सदृश त्याग दिया।

देवहूति पुनि तामु कुमारी। जो मुनि कर्दम के प्रिय नारी॥५॥

आदिदेव प्रभु दीनदयाला। जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला॥६॥

सांख्यशास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना। तत्त्वविचार निपुन भगवाना॥७॥

तेहि मनु राज कीन्ह बहु काला। प्रभु आयसु सब* बिधि प्रतिपाला॥८॥

सोरठा—होइ न बिषय बिराग भवन बसत भा चौथ पन।

हृदय बहुत दुख लाग जनम गयउ हरिभगति बिनु॥१४२॥

शब्दार्थ—आदिदेव=सम्पूर्ण सृष्टिके कर्ता जिनसे पहले और कोई नहीं हुआ जठर=गर्भ कोख कुक्षि। सांख्यशास्त्र—छ दशनोंमेंसे एक यह भी है। इसमें सृष्टिकी उत्पत्तिकी क्रम दिया है इसमें प्रकृतिहीका जगत्‌का मूल माना है और कहा गया है कि मन्त्र रज, तम गुणोंके योगसे सृष्टिका और उसके सब पदार्थों आदिका विकास हुआ है। इसमें ईश्वरकी सत्ता नहीं मानी गयी है आत्माको पुरुष अकर्ता साक्षी और प्रकृतिसे भिन्न कहा गया है प्रतिपाला=पालन किया, तामोल को, बजा लाये पन (स० पवन=विशेष अवस्था)। आयुके चार भागोंमेंसे एक। चौथपन=चौथी अर्धात् वृद्धावस्था।

अर्थ—पुनः देवहूतिजी उनको कन्या हुई जो कर्दम ऋषिकी प्रिय पत्नी हुई॥५॥ जिसने अपने गर्भमें आदिदेव, समर्थ दीनदयाल कृपाल कपिलभगवान्‌को धारण किया।६॥ जिन्होंने सांख्यशास्त्रका प्रकट बखान किया वे (कर्पिल) भगवान्‌ तत्त्वविचारमें बड़े निपुण (प्रवेण कुशल) थे।७॥ उन स्वायम्भुव मनुने बहुत कालतक राज्य किया और सब तरहसे प्रभुको आज्ञाका पालन किया ८। घरमें रहते हुए चौथापन हो गया, त्रिषयांसे वैराग्य न हुआ, जोमें बहुत दुख हुआ कि जन्म हरिभक्ति बिना व्यर्थ बीत गया।१४२॥

टिप्पणी—१ (क) 'देवहूति पुनि तामु कुमारी'— 'पुनि' का भाव कि उत्तानपाद और प्रियव्रतके पीछे ये पैदा हुई दोनों भाइयोंमें ये छोटी हैं। (ख) 'कर्दम के प्रिय नारी।' भाव कि स्वर्गका पतिप्रिय हाना परम धर्म है, यथा—'होइहि संतत पियहि पियारी।' (६७। ३) 'पारवती सम अति प्रिय होहू' इत्यादि इसीसे 'प्रिय' कहा। (वि० त्रि० कहते हैं कि कर्दम प्रनार्पितने बहुत बड़ी तपस्या करके भगवान्‌से अपने अनुरूप पत्नी माँगी तब उन्हें देवहूति तपश्चर्याके फलरूपमें प्राप्त हुई, अतः 'प्रिय नारी' कहा।) (ग) 'आदिदेव प्रभु दीनदयाला', इन तीन विशेषणोंसे तीन बात कहीं। 'आदिदेव' से सृष्टिके कर्ता, सबका उत्पन्न करनेवाला, 'प्रभु' से समर्थ अर्थात् सबका सहार करनेवाले और 'दीनदयाल' से सबके पालनकर्ता जनाया। अथवा भाव कि सबके पालन करनेमें प्रभु (समर्थ) हैं दीनदयाल हैं प्रलयकालमें सबको अपने उदरमें रखते हैं। (घ) 'जठर धरेहु जेहि' अर्थात् गभाशय वा उदरमें धारण किया भाव कि जो सृष्टिमात्रको अपने उदरमें रखते हैं उनको इन्होंने अपने उदरमें रखा अर्थात् वे इनके पुत्र हुए। (ङ) 'कृपाला' का भाव कि कृपा करके इनके जठर (गर्भ) में आये अवतारका कारण कृपा है।

टिप्पणी—२ (क) 'सांख्यशास्त्र जिह् प्रगट बखाना' इति। 'प्रगट बखाना' का भाव कि बखानना दो प्रकारका होता है। एक लिखकर, दूसरा कहकर। कपिलदेवजीने मातासे कहकर बखान किया, इसीसे 'प्रगट' पद दिया [वा, वेद भी भगवान्‌को ही वाणो है। वेदोंमें सब कुछ है। अब भगवान्‌ने स्वयं प्रगट होकर आचार्यरूपसे उसको प्रत्यक्ष वर्णन किया। अमुर (आमुरि) नामक अपने शिष्यको सांख्यशास्त्रका ज्ञान करवाकर उसके द्वारा जगत्‌में पुनः प्रचार कराया। 'प्रगट' में भाव यह कि वेदोंमें पूर्वपक्षरूपसे आये हुए सांख्यसिद्धान्तका प्रचार किसी कारणवश बंद हो जानेसे प्रकृतिवादका सिद्धान्त लुप्तप्राय हो गया था, इसीसे भगवान्‌ने कपिलरूपसे उसका पुनः प्रचार कराया।] अथवा, 'प्रगट बखाना' = साक्षात्कार करके बखान किया यह कहकर दूसरे चरणमें सांख्यशास्त्रका विषय कहते हैं। (ख) 'तत्त्वविचार निपुण भगवाना' अर्थात् सांख्यशास्त्रमें तत्त्वका विचार है। तत्त्व ऐश्वर्य हैं, उनकी विचारमें निपुण हैं, इसीसे 'भगवान' कहा। इस तरह भगवान्‌का कपिलदेवरूपमें अवतार कहा और 'सांख्यशास्त्र बखाना' यह उनके अवतारका हेतु कहा। (ग) ऋषभमुनिमहाराजके तीन कन्याएँ हुईं। उनमेंसे देवहूतिको यहाँ कहा, क्योंकि इनके उदरसे कपिलभगवान्‌का अवतार हुआ।

नोट—१ 'सांख्य शास्त्र' इति। इसमें त्रिविध दुःखकी अतिशय निवृत्ति ही परम पुरुषार्थ है। यह छः अध्यायोंमें कहा गया है। प्रथम अध्यायमें विषयोंका निरूपण है। दूसरेमें प्रधान कार्योंका वर्णन है। तीसरेमें विषय वर्णन है। चौथेमें पिङ्गलकुमादि विरक्तोंको आख्यायिका है। पाँचवेंमें परपक्षका निर्णय है और छठेमें समस्त अर्थोंका संक्षेप है। प्रकृति पुरुषका ज्ञान ही सांख्यशास्त्रका मुख्य प्रयोजन है।—इसपर सांख्यसूत्र, गौड़पादाचार्यका भाष्य तथा वाचस्पति मिश्रको 'सांख्यतत्त्व-कौमुदी' नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं।

श० सा०—कपिलभगवान्‌ने सांख्यशास्त्रमें दो ही तत्त्व प्रधान कहे। एक प्रकृति, दूसरा पुरुष। प्रकृति दो प्रकारकी कहीं—प्रकृति और विकृति। मूल प्रकृति अविकृति है और महदादि सब प्रकृति-विकृति दोनों हैं। पुरुष न प्रकृति है न विकृति। प्रकृतिके २४ तत्त्व हैं। महतत्त्व अहंकार, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक्, वाक्, पाणि, पायु, पाद, उपस्थ, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। मूल प्रकृतिमें शेष तत्त्वोंकी उत्पत्तिको क्रम इस प्रकार है।—प्रकृतिसे महतत्त्व (बुद्धि) महतत्त्वसे अहंकार, अहंकारमें १६ पदार्थ—दसों ज्ञान और चर्मेन्द्रियाँ मन और पाँच तन्मात्राएँ (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध) पञ्च तन्मात्राओंसे पञ्चमहाभूत। (पृथ्वी, जल, इत्यादि) प्रलयकालमें ये सब तत्त्व फिर प्रकृतिमें क्रमशः विलीन हो जाते हैं।

टिप्पणी—३ (क) 'तेहि मनु' इति। 'तेहि' का सम्बन्ध 'जहि' से है 'जिह् ते भैं नर सृष्टि अनूपा' 'अजहुँ गाव श्रुति जिह् के लीका' 'तेहि मनु।' 'तेहि' अर्थात् जिनके ऐसे ऐसे पुत्र और कन्याएँ हुईं जिनकी मतानामे भक्त और भगवान्‌ दोनोंके अवतार हुए उन स्वायम्भुव मनुने (ख) 'राज कीह बहु काला।' अर्थात् बहुत कालपर्यन्त राज्यसुखभोग किया उसके बादका हाल आगे कहते हैं। बहुत काल राज्य करनेका कारण दूसरे चरणमें कहते हैं कि 'प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला।' 'प्रभु' से यहाँ ब्रह्माको समझना चाहिये। जैसा श्रीमद्भागवतमें स्पष्ट है। अथवा वह भी भगवान्‌को ही आज्ञा थी—'ईस राजाई सीस सब ही के।') मैथुनद्वारा मनुष्य सृष्टि करके प्रजाकी वृद्धि का प्रजाका पालन किया, धर्मका आचरण किया जैसा ऊपर कह आये। यह सब प्रभुकी आज्ञा थी। उन्हींकी आज्ञामें बहुत दिन राज्य किया, नहीं तो उनको कुछ भोगकी इच्छा न थी। यह भाव 'प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला' का है। [(ग) वेदमें जो वाक्य आज्ञारूपसे कहे गये हैं जैमे—सत्यं वद, धर्मं चर, मातृदेवो भव इत्यादि—सत्य बोलो, धर्माचरण करो, माँको देवता मानो इत्यादि। ये ही धर्म हैं। वेद ईश्वरके वाक्य हैं। अतः उनकी आज्ञा प्रभुकी आज्ञा है। (वि० त्रि०) 'बहु काला' अर्थात् ३१ चतुर्युग राज्य करनेपर जब फिर सत्ययुग आया तब उसके भी लगभग १८५१४२ वर्ष और कुछ दिन राज्य किया तब तपस्या करने गये। (वि०)]

नोट २ 'प्रभु आयसु बहु विधि प्रतिपाला।' इति। भा० स्क० ३ अ० १३ में यह कथा यों है

कि—‘मनुशतरूपार्जोके उत्पन्न हानेपर इन दोनोंने ब्रह्माजीसे प्रार्थना की कि हमें जो आज्ञा दीजिये वह हम करें। ब्रह्माजीने आज्ञा दी कि ‘तुम अपने सदृश संतान उत्पन्न करके धर्मसे प्रजाका पालन करो और यज्ञ करके यज्ञ-पुरुषका भजन करो इससे मेरी परम शुश्रूषा होगी और परमेश्वर प्रजापालनसे तुमपर प्रसन्न होंगे। प्रभुकी प्रसन्नता तथा ब्रह्मा-(पिता-)की आज्ञाको अपना धर्म समझकर इतने कालतक राज्यकर प्रजाका पालन किया, राज्यभोगकी इच्छासे नहीं। (अ० १३ श्लोक ६-१४) पुनः

नोट—३ ‘सब विधि’ अर्थात् ‘प्रभुकी आज्ञा जिस विधिको थी उसी सब विधिसे उसका पालन किया यहाँ प्रभुकी आज्ञा धर्मपालन है, अतएव आज्ञापालनहीको धर्म ठहराकर इस प्रसन्नको धर्महीपर सम्पुट किया। (प्र० सं०) अथवा ४—प्रभुकी आज्ञा वेद है वेदके अनुसार राज्य धर्म प्रजापालन आदि और आश्रमधर्मानुरूप धर्म किये। (ग० प्र०) अथवा ५—वेदमें जितने विधिकर्म हैं वे सब किये। इत्यादि। इससे मनुजीका श्रद्धातिरेक दिखाया।

टिप्पणी—४ ‘होइ न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन’ इति (क) चौथापन वैराग्यका समय है। चौथेपनमें राजाओंके लिये वन जानेकी आज्ञा नीतिमें है यथा—‘संत कहहिं अमि नीति दसानन। चौथेपन जाइहि नृप कानन॥’ (६ ७), ‘अंतहु उचित नृपहि बनवासू॥’ (२ ५६) अतः जब चौथापन आया तब वैराग्य उत्पन्न हुआ।

पुनः भलो प्रकार धर्मका सेवन करनेसे वैराग्य उदय होता है धर्म सेवन ऊपर लिख आये—‘दंपति धरम आचरण नीका।’ अतः अब वैराग्य हुआ। इसीसे प्रथम धर्म कहकर तब यहाँ वैराग्य होना और तब भक्ति क्रमसे कहो। (ख) ‘जनम गएउ हरि भगति विनु’ इति। वैराग्यसे भगवत्-धर्मकी प्राप्ति होती है, वही यहाँ कहते हैं कि वैराग्य न हुआ, जन्म हरिभक्ति बिना व्यर्थ बीता जा रहा है धर्मसे वैराग्य और वैराग्यसे भक्ति होती है यथा—‘प्रथमहि विप्रचरन अति प्रीती। निज निज धरम निरन श्रुति रीती॥ एहि कर फल पुनि विषय विरागा। तब मम धरम उपज अनुरागा॥’ (३ १६) (ग) ‘बहुन दुख लाग’ के कारण दो कहे—एक तो यह कि विषय-भोग करने युग के-युग बीत गये, दूसरे यह कि घरमें बसते हुए चौथापन हो गया, जन्म भगवद्भक्तिरहित बीता जा रहा है। [विषयभोग तथा भवनमें बने रहने इन दोनोंकी ओरसे ग्लानि हुई। तात्पर्य कि अब दोनोंको त्याग देना चाहते हैं क्योंकि विषयभागमें भगवान्की प्राप्ति नहीं होती, यथा—‘राम प्रेम पय पेछिए दिये विषय तन पीठि। तुलसी केचुलि परिहरे होति साँपहू डीठि॥’ [देखिये मनुमहाराजकी ‘विषय और भवन’ दोकी ग्लानि हुई और छोटे-बड़े सभी जीवोंका आजकल प्रायः इन दोनोंकी ही चाहमें सारा जन्म बीत जाता है और मरने समय भी इनकी तृष्णा नहीं जाती] बिना हरिभक्तिके जन्म व्यर्थ गया इस कथनमें ‘प्रथम विनोक्ति अलंकार’ है।

नोट—४ ‘भवन बसत भा चौथपन’ कहकर सूचित किया कि चौथेपनके आ जानेतक इन्होंने राज्य किया। (पंजाबीजी लिखते हैं कि मनुजोंका विषयोमें आमन होना नहीं कहा जा सकता। अतएव ‘विराग’ का अर्थ ‘त्यागका अवकाश’ लेना चाहिये, अर्थ है कि गृहस्थोंमें विषयोंमें वैराग्यका अवकाश नहीं मिलता, यह चिन्ता हुई। वैराग्यका उदय यहाँ लोकशिक्षार्थ है।)

नोट—५—जिन मनुमहाराजके कुलमें ध्रुव प्रियव्रत आदि ऐसे ऐसे परमभक्त हुए उनका यह सिद्धान्त है कि घरमें विषयोंमें वैराग्य होना कठिन है। यथा—‘सुराज सो राज समाज, समृद्धि बिरंचिधनाधिप सो धनु भो। पवमान सो, पावक सो, जय सोम सो पूषन सो, भवभूषन भो॥ करि जोग समाधि समीरन साधिकै, धीर बड़ो बसह मन भो। सब जाउ मुभाय कहै तुलसी जो न जानकि जीवनको जन भो॥’ (क० उ० ४२) ‘झूमन द्वार अनेक सतग जँजीर जरे मद अँखु चुचाते। तीखे तुरंग मनोगति चंचल पौनके गीनहु ते बड़ि जाते॥ भीतर चद्रमुखो अवलोकति बाहर भूप खड़े न समाते। ऐसे भए तो कहा तुलसी जो पै जानकी-नाथके रंग न राते॥’ (क० उ० ४४)

प्रियव्रतके मनमें जब वैराग्य उत्पन्न हुआ, उनके उस समयके विचार श्रीमद्भागवतमें यों दिये हैं

कि 'वह ऐसा विचार करके पश्चात्ताप करने लगे कि अहो! राज्य-भोगमें पड़कर मैं मङ्गलमार्गसे भ्रष्ट हो गया। अहो! मैंने बहुत ही बुरा किया। इन्द्रियोंने मुझे अविद्यारचित विषम विषयोंके गढ़में गिरा दिया। मेरा जन्म ही वृथा बीता जाता है। बस, अब विषयभोगको त्याग करना चाहिये'—(स्कंध ५ अ० १) यथा—'अहो असाध्वनुष्ठितं यदभिनिवेशितोऽहमिन्द्रियैरविद्यागचिनविषमविषयान्धकूपे। तदलमलममुष्या वनिताया विनोदमृगं मां धिग्धिगिति गर्हयाञ्जकार॥' (३७)

नोट—६ मनुजीने आयुधर धर्महीका पालन किया, उनको तो पश्चात्ताप न होना चाहिये था। गोस्वामीजीकी उपदेशशैली बड़ी अद्भुत है, धर्मोंसे सुख-भोग प्राप्त होता है, भक्तिको प्राप्ति नहीं होती और बिना भक्तिके मुक्ति नहीं—'बिनु हरि-भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपेल।' इसीको यहाँ पुष्ट कर रहे हैं। अन्य धर्म करना सूदपर रूपया लगाना है (सेहलताजी)

ब्रह्मस राज सुतहि तब * दीन्हा। नारि समेत गवन वन कीन्हा॥१॥

तीरथ बर नैमिष बिख्याता। अति पुनीत साधक सिधि दाता॥२॥

बसहिं तहाँ मुनि सिद्ध समाजा। तहँ हिअ हरषि चलेउ मनु राजा॥३॥

पंथ जात सोहहिं मतिधीरा। ज्ञान भगति जनु धरें सरीरा॥४॥

पहुँचे जाइ धेनुमति तीरा। हरषि नहाने निरमल नीरा॥५॥

शब्दार्थ—ब्रह्मस=(बल+वश)=हठान्, जबरदस्ती। धेनुमति=गोमती तीरथ (तीर्थ)=पवित्र स्थान जहाँ धर्मभावसे लांग यात्रा, पूजा, स्नान, दर्शनदिके लिये जाते हैं। साधुओंका दर्शन भी तीर्थ है।

अर्थ—तब (उन्होंने) हठान् (बिबश होकर) पुत्रको राज्य दिया और स्त्रीसहित वनको चलते हुए॥१॥ तीर्थमें श्रेष्ठ अन्यन्त पवित्र और साधकोंको मिट्ट कर देनेवाला नैमिषारण्य (नीममार तीर्थ) प्रसिद्ध है॥२॥ वहाँ 'मुनियों और सिद्धों' के समाज-के-समाज बसते हैं। मनुमहाराज मनमें प्रसन्न होकर वहाँको चले॥३॥ धीरबुद्धि (राजा और रानी) मार्गमें चलते हुए (ऐसे) शांति हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किये हुए (जा रहे) हैं॥४॥ वे जाकर गोमती नदीके तटपर पहुँचे और निर्मल जलमें प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने स्नान किया॥५॥

टिप्पणी—१ 'ब्रह्मस' शब्दसे पुत्रको पितृभक्ति दिखाया। और 'नारि समेत' कहकर रानीका पतिव्रत्यधर्म दिखाया और सूचित किया कि वानप्रस्थ-धर्म धारण किया है, यहाँ 'मुन' से जनाया कि राज्य ज्येष्ठ पुत्रको दिया बड़ा ही पुत्र राज्याधिकारी होता है इसीसे उसके साथ प्रथम ही नृपपद दे आये हैं यथा—'नृप उत्तानपाद सुत जामू।'।

नोट—१ पं० रामकृष्णजीके मतानुसार उत्तानपादको राज्य हुआ, क्योंकि वह बड़ा लड़का था कल्पान्तरभेदसे ऐसा हो सकता है।

इस प्रसङ्गके विषयमें श्रीमद्भागवत आदिमें जो इतिहास मिलता है उससे ऐसा जान पड़ता है कि उत्तानपाद और फिर उनकी सत्तान राज्य-भाग करने रहे। साथ ही यह भी इतिहास है कि मनुमहाराजने प्रियव्रतको ब्रह्मस राज्य देकर वनगमन किया। उत्तानपादके विषयमें ब्रह्मस राज्य दिया जाना नहीं पाया जाता। इन दो परस्पर विरोधी बातोंका मेल यो हो सकता है कि मनुको मन्वन्तर भोग करना होता है पर उनकी सत्तानको तो वह आयु मिलनी नहीं पृथ्वीका राज्य उन्होंने उत्तानपादको दिया उनके बाद भुवजी आदि राजा हुए। प्रियव्रतजी तपस्या करने रहे। नारदजीसे ज्ञान पाकर वे निवृत्तिमार्गपर आरूढ़ हो गये थे मन्वन्तर समाप्त होनेके पूर्व ही राजा उत्तानपादके वशमें कोई न रह गया तब प्रियव्रतको जबरदस्ती राज्य दिया मनुजीके कहनेपर भी उन्होंने राज्य करना स्वीकार न किया तब ब्रह्माजीने आकर समझाया। यह कथा (स्क० ५ अ० १) में है।

इस प्रकार कहीं विरोध नहीं रह जाता। अथवा यही कह सकते हैं कि 'कल्प भेद हरि चरित सुहाए। धीति अनेक मुनीसह गाए॥ करिय न ससय अस जिय जानी।' इस भावको पुष्टि श्रीसन्तमिह पजाबीजीकी टीकासे होती है। और स्वामी पं० श्रीरामवल्लभशरणजीकी भी सम्मति इसमें पायी जाती है।

नोट—२ 'नैमिष' 'नैमिषारण्य' (नामसार) यह स्थान अवधके सोतापुर जिलेमें है। इसके सम्बन्धमें दो प्रकारकी कथाएँ हैं। (१) वराहपुराणमें लिखा है कि इस स्थानपर गौरमुख नामक मुनिने निमिषमात्रमें असुरोंकी बड़ी भारी सेना भस्म कर दी थी इसीसे इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा। (२) देवाभागवतमें लिखा है कि ऋषिलोग जब कलिकालके भयसे बहुत घबराय तब ब्रह्माने उन्हें एक मनोमय चक्र टकर कहा कि तुमलोग इस चक्रके पीछे चलो, जहाँ इसकी नैमि (घेरा, चक्र) विशेषता हो जाय उसे अत्यन्त पवित्र स्थान समझना। वहाँ रहनेसे तुम्हें कलिका काई भय न रहेगा। कहते हैं कि सूतजी (सूत मुनि-) ने इस स्थानपर ऋषियोंको एकत्र करके महाभारतकी कथा कही थी। (३) विष्णुपुराणमें लिखा है कि इस क्षेत्रमें गोमतीमें स्नान करनेसे सब पापोंका क्षय होना है।

नोट—३ ऊपरके 'होइ न विषय'.....' इस दंहेमें तीन बातें कही थीं। उन्हींको अब चरितार्थ करते हैं 'होइ न विषय विराग' अतएव 'बरखस राज सुनहि तब दोहा।' 'भवन बसत भा चौधपन हृदय बहुत दुख लाग।' अतएव राज्य त्यागकर 'गवन बन कोहा।' और जो पूर्व कहा कि 'जनय गाउ हरिभगति बिनु' इसके सम्बन्धमें आगे कहेंगे कि 'खामुदेव-पद-पकरुह दपति मन अति लाग।'।

नोट—४ (क) 'साधक सिद्धि दाता। बसहि तहाँ मुनि सिद्धि'.....' इति।—साधक लोग सिद्धि पाकर सिद्ध हो जाते हैं और साधनरहित होकर वहाँ बसते हैं। विषयी साधक और सिद्ध तीन प्रकारके जीव ससारमें हैं, यथा—'विषई साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग बंद बखाने॥' (२। २७७) इनमेंसे यहाँ केवल साधक और सिद्ध बसते हैं विषयी नहीं, अतएव दोहीका बसना कहा। (ख) 'हिय हरपि'—मनका हारित होना काय-सिद्धिका शकुन है, यथा—'होइहि काज मन हरय विसेयी', 'हरपि चलै मुनि भय हरन।'।

नोट—५ नैमिषारण्य ही क्यों गये अन्यत्र क्यों नहीं? इसके विषयमें बाबा सरयूदासजी लिखते हैं कि 'तपके लिये सन्ययुगमें नैमिषारण्य, त्रेतायुगमें पुष्कर द्वीपमें कुरुक्षेत्र और कलियुगमें गङ्गातट विशेषरूपसे शीघ्र फलदायक कहे गये हैं यथा—कूर्मपुराण—'कृते तु नैमिषं तीर्थं त्रेतायां पुष्करं वरम्। द्वापरे तु कुरुक्षेत्रं कर्त्तुं गङ्गा विशिष्यते॥' (बाबा सरयूदासकी गुटकासे)

टिप्पणी—२ (क) 'पंथ जान सोहहि'.....'ज्ञान भगति'.....' इति।—पृथ्वाधरका राज्य छाड़ पैदल, नंगे पैर पंथमें चलना भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी शाखा है। ज्ञानों वैरागी भक्त कहलाकर सवारों विशेष सग लेना शोभा नहीं है [(ख), धीर=जिनके मनमें कामक्रोधादिके बोगसे उद्वेग न हो। यथा—'वेगेनावध्यमानेत्वमपिने कामक्रोधयो'। गदिने धीमता धैर्य बले भूषति नेत्रमि॥' (५० गु० द०। वै०) धीर मति=स्थिर बुद्धिवाले। (ग) करुणासिन्धुजी लिखते हैं कि दम्पति भगवान्की प्रसिद्धि के लिये जा रहे हैं भक्ति और ज्ञान भी भगवत् प्राप्ति करते हैं अतएव दम्पति गहमें जाते ऐसे जान पड़ते हैं मानो भक्ति और ज्ञान ही प्रभुमें मिलने जा रहे हैं। यहाँ 'अनुक्तविषयावस्तूपेक्षा' है। (घ) 'हरपि नहाने निर्मल नीर' इति।—उत्साहपूर्वक स्नान करनेका माहात्म्य बहुत है, उत्साह भङ्ग होनेसे धन धर्म नष्ट होता है। 'निर्मल नीर' से जनाया कि वषा ऋतु नहा है। ३९.६.४४४ ४४८ देखिये। तीर्थमें जाय तो प्रथम उसका माहात्म्य सुने। माहात्म्य सुननेसे स्नानमें उत्साह होता है और तब हर्षपूर्वक स्नान किया जाता है। उसी नियममें यहाँ स्नान जनाया। यथा—'गाधिमूनु सब कथा सुनाई। जेहि प्रकार मुरमरि महि आई॥ तब प्रभु गिबिन्ह समेत नहाए।' (२१२। २-३) 'चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाइ। आइ नहाए सरित खर मिय समेत दोउ थाइ॥' (२ १३२) 'कहि मिय लखनहि सबहि सुनाई। श्रीमुख तीरथराज बड़ाई॥ करि प्रनाम ..... मुदित नहाइ .....' (२। १०६) 'देखु परम पावन पुनि वेनी। हरनि सोक हरिलोकनिसेनी॥.....' पुनि प्रभु आइ त्रिवेनी हरपित मज्जनु कीन्ह।' (६। ११०) इत्यादि]

आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। धर्मधुरंधर नृपरिधि ज्ञानी ॥ ६ ॥

जहँ जहँ तीरथ रहे सुहाए। मुनिह सकल सादर करवाए ॥ ७ ॥

कस सरीर मुनिपट परिधाना। सत* समाज नित सुनहि पुराना ॥ ८ ॥

दोहा—द्वादश अच्छर मंत्र पुनि† जपहि सहित अनुराग।

वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग ॥ १४३ ॥

शब्दार्थ—नृपरिधि=राजर्षि। परिधान (सं०)=नीचे पहननेका वस्त्र =पहननेका वस्त्र=कपड़ा पहनना।

अर्थ—धर्मधुरन्धर राजर्षि जानकर सिद्ध, मुनि और ज्ञानी उनसे मिलने आये ॥ ६ ॥ जहाँ जहाँ सुन्दर तीर्थ थे, वे सब मुनियोंने उनको आदरपूर्वक करा दिये ॥ ७ ॥ शरीर दुबला है, मुनिवस्त्र (वल्कल-कौपीन आदि) उनके पहननेके वस्त्र थे। वे संतसमाजमें नित्यप्रति पुराण सुना करते थे ॥ ८ ॥ और प्रेमपूर्वक द्वादशाक्षर मन्त्र जपते थे। 'वासुदेव' भगवान्‌के चरणकमलोंमें राजा रानोंका मन बहुत ही लग गया ॥ १४३ ॥

नोट—१ 'आए मिलन सिद्ध मुनि.....' इति। राजाके पास मुनिगण आये। इसका कारण यह है कि मनुमहाराज बड़े ही धर्मधुरंधर राजा हुए। मुनिगण जहाँ वैराग्य और अनुरागको अतिशयता अनुभव करते हैं वहाँ उनका आदर करते हैं। राज्य छोड़ वानप्रस्थ ले लिया है अतएव अब राजर्षि हैं—(श्रीरूपकलाजी) पुन ये तो मानो ज्ञान-भक्तिकी मूर्ति ही हैं, अतएव मुनिगण मानो अपने उपास्यके स्वरूपसे मिलने आये।

बाबा रामप्रसादशरणजी लिखते हैं कि 'सिद्ध लोग इसमें मिलने आये कि जिन विषयोंके हेतु हमने नाना साधन करके सिद्धि प्राप्त की है वही सब छोड़कर राजा तप करने आये हैं, अतएव हमसे श्रेष्ठ हैं। मुनि मननशील वैरागी इससे मिलने आये कि जैसे हमको संसारी पदार्थोंमें घृणा है वैसे ही राजाको भी है, अतएव हमारे समान शीलवान्‌ हैं और ज्ञानी इससे मिलने आये कि राजाको वैराग्य हुआ है, वह तत्त्वज्ञानका जिज्ञासु है उसे उपदेश देना होगा दूसरे इनका धर्मात्माओंसे स्वाभाविक स्नेह होता है और राजा धर्मधुरन्धर है' इसमें जनाया कि पुनि सिद्ध ज्ञानोंके समाजमें धर्म भक्ति और ज्ञानका आदर है, ऐश्वर्यका नहीं।

नोट—२ 'मुनिह सकल सादर करवाये' इति। नैमिषारण्यक्षेत्रके मध्यमें अनेक तीर्थ हैं जैसे कि मिश्रिख पञ्चप्रयाग, चक्रतीर्थ इत्यादि ये ही सकल तीर्थसे अभिप्रेत हैं। 'सादर' का भाव कि प्रत्येक तीर्थका नाम माहात्म्य, दर्शन और संवन-विधि इत्यादि बता-वनाकर विधिपूर्वक दान-दानसहित तीर्थ करवा देते थे जिससे दम्पतिको यथार्थ फलकी प्राप्ति हो।

टिप्पणी—१ (क) राजारानों किस प्रकार रहते थे उनकी नित्य चर्या क्या थी यह यहाँ बताया है, तीर्थवास, फल फूल भोजन वल्कल वस्त्र इससे शरीर दुबला हो गया है कुछ काल तीर्थदर्शन ही करते रहे पुन संत-समाजमें पुराणादि सुनते रहे पुन, रात-दिन अनुगमसहित मन्त्र जपने लगे (ख) 'सहित अनुराग' इति — अनुगमसे कार्य सिद्ध होता है, यथा—'रामनाम जपु जिय सदा सानुराग रे' (विनय०) 'मिलहि न मधुपति बिनु अनुगमा। किए जोग तप ज्ञान विगमा ॥' (७। ६२ १) (ग) 'द्वादश अच्छर मंत्र.....' / 'वासुदेवपद.....' इति—'वासुदेवपद' देकर द्वादश अक्षर मन्त्रकी व्याप्ति मिटायी अर्थात् और मन्त्र नहीं वासुदेवमन्त्र ही जपा मूर्तिके ध्यानसहित अनुरागपूर्वक मन्त्र जपनेमें इसका शोभ साक्षात्कार होता है—यह विधि है। यहाँ वासुदेव, सच्चिदानन्द, ब्रह्म, हरि, ये सब श्रीगम ही हैं क्योंकि श्रीराम ही अन्तमें प्रकट हुए यथा—'ब्रह्म सच्चिदानन्दधन मधुनायक जहँ भूप', 'गमाख्यमोश हरिम', 'यदक्षरं परं ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम्।' (अ० रा० ॥ ८, ६८) (घ) 'संतसमाज नित सुनहि पुराना' कहकर 'द्वादश.....' कहनेसे पाया गया कि संतसङ्ग और हरिकथाश्रवणसे हरिभक्ति होती है।

* द्वादश अक्षर मन्त्र *

पं० श्रीरामवल्लभाशरणजीका मत है कि 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' यही द्वादशाक्षर वासुदेव मन्त्र है श्रीनारदजीने यही मन्त्र ध्रुवजीको बताया था। यथा—'जपश्च यमो गुह्यः श्रूयतां मे नृपात्मज। यं समरात्रं प्रपठन्नुमान् पश्यति खेचरान्॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।' मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्यादद्रव्यमयीं बुधः। सपर्यां विविधैर्द्रव्यैर्देशकालविभागवित्॥' (भा० स्क० ४ अ० ८। ५३ ५४) अर्थात् 'हे राजपुत्र इसके साथ साथ जिस परम गुह्य मन्त्रका जप करना आवश्यक है वह भी बतलाना हूँ इसका सात रात्रि जप करनेमें मनुष्यको सिद्धोंका दर्शन होता है वह मन्त्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' है। देशकालके विभागको जाननवाले बुद्धिमान् पुरुषका चाहिये कि इस मन्त्रद्वारा भगवान्की नाता मार्माग्रियोसे पूजा करे। (भा०) वासुदेव-मन्त्र पर वासुदेव और चतुर्व्यूहगत वासुदेव दोनोंका वाचक है। ध्रुवजीको गन्धकी कामना थी अतएव उनको चतुर्भुजरूपका ध्यान नारदजीने बताया था जिस मूर्तिका ध्यान किया जाता है वही स्वरूप प्रकट होता है। नारद पाञ्चगव्यमें पर-वासुदेवकी मूर्तिका ध्यान यह लिखा है—'मरीचिमण्डल संस्थं बाणछायुधभूषितम्। द्विहस्तमैकवक्त्रं रूपमाद्यमिदं हरे॥' अर्थात् नेत्रक मण्डलमें स्थित, बाण आदि आयुधमें युक्त द्विभुज एक मुख हरिभगवान्का यही आदि रूप है।

मनुशतरूपाजीने वासुदेव मन्त्रका जप किया और पर वासुदेवका ध्यान किया—परन्तु निष्काम होकर, अतएव उनको परात्पर परब्रह्म श्रीगणेशजीका दर्शन हुआ।

कुछ लोगोंका कहना है कि श्रीसीतारामजी मनुशतरूपाजीके सत्त्वमें प्रकट हुए हैं इससे यहाँ श्रीराम-सीतारामजीका ही मन्त्र अभिप्रेत है। श्रीराम षडक्षर मन्त्र तथा श्रीसीता षडक्षर मन्त्र दोनों मिलकर द्वादशाक्षर मन्त्र हुआ। इन दोनों मन्त्रोंका जप वैष्णवोंमें एक साथ किया जाता है, परन्तु दाहेमें मन्त्रका विशेषण 'द्वादश अक्षर' है जिसमें जान पड़ता है कि मन्त्र एक ही है दो नामों और वह मन्त्र बारह अक्षरका है वासुदेव मन्त्रमें श्रीसीतारामजीका प्रकट होना कैसे हो है जैसे राघवनाथके जपमें प्रह्लादक लिये 'नृसिंह' का। मत्स्यापुराणमें श्रीसीतारामजीका ध्यान करते हुए द्वादशाक्षर मन्त्रक जपका महान्वय भी बताया गया है। यथा—'ध्यायन्नन्यथावेन द्वादशाक्षरमन्त्रहम्। पूजयेद्विधितो नित्यं श्रीगणेशं न्यासपूर्वकम्॥' पू० अ० ३२ २३) फिर सुतीक्ष्णजाक पृष्ठनेपर अगमन्यजीने बताया है कि 'प्रणवं पृथ्व्याय नमः शब्दं ततो वदेत्। भगवन्पदमाभाष्य वासुदेवाय इत्यपि॥ ततः सर्वान्मसंयोगयोगपीठान्मन नमः। इति मन्त्रेण तन्मध्ये कुर्यात्पुष्पाञ्जलिं पुनः॥' (४२) इत्यादि इसमें स्पष्ट है कि योगपीठान्मक यही मन्त्र श्रीरामजीका है। अतः वासुदेव मन्त्रसे श्रीसीतारामजी प्रकट हुए इसमें सन्देह नहीं। (पा० त० वि०)

पुनः वासुदेवका अर्थ है—'जो सब विश्वमें व्याप्त हुआ है और जिसमें सब विश्वका निवास है महारामायण यथा—'सर्वे यमन्ति वै यमिन् सर्वेऽमिन् वसन्ते च यः। तस्मादुवांसुदेवं च योगिनस्तत्त्वदर्शिनः॥' (५२। ८९) तब इसमें श्रीरामजी क्यों न प्रकट होते। पुनः यथा—'विश्वं वासं प्रगटे भगवान्।'

त्रि० त्रि०—लिखते हैं कि 'पुराणोंमें वासुदेव शब्दका अर्थ उदार अर्थ पाया जाता है प्रभु समस्त भूतोम व्याप्त है और समस्त भूत भी उन्हींमें रहते हैं, तथा वे ही/संसारक रक्षायिता और रक्षक हैं, इसलिये वे वासुदेव कहलाते हैं यथा—'भूतेषु वसन्ते सोऽन्तर्वसन्यत्र च तानि यत्। धाता विधाता जगतां वासुदेवस्तन प्रभुः।' त्रि० पू० अंश ६ अ० ५ अंश ८० स्वायम्भु मनुकी तपस्याकी कथा कालिकापुराणमें मिलती है उसमें भी वासुदेवक जपका ही उल्लेख है यथा—'ॐ नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे इति जप्यं प्रजप्तो मनो स्वायम्भुस्य च॥ प्रमत्ताद् जगन्नाथ केशवो नचिगदथ।' अर्थात् 'ॐ नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे' इसे जपते हुए स्वायम्भु मनुपर जगन्नाथ केशवन शीघ्र ही कृपा का यहाँ 'शुद्धज्ञानस्वरूपिणे' पद 'भगवते' का अनुवाद है।

श्रीकरुणामिश्रजी भी लिखते हैं कि 'वासुदेव पर पुरुष ब्रह्म व्यापक आदि जिसको कहते हैं वह रामचन्द्रजी ही हैं प्रमाण मनकुमारसंहिता यथा—'नमोऽस्तु वासुदेवाय ज्योतिषां धनये नमः। नमोऽस्तु रामदेवाय

जगदानन्दरूपिणे ॥ कौसल्यानन्दनं रामं धनुर्बाणधरं हरिम् ॥' रा० प्र० कार लिखते हैं कि द्वादश अक्षर मन्त्र राममन्त्रका अङ्गभूत है, उसीको जपते हैं।

प० शिवलालपाठकजीका मत यहाँ भिन्न है। पाठकजी कहते हैं कि 'वासुदेव' शब्द यहाँ लक्षणा है अर्थात् मुख्य अर्थका बाध करके और अर्थ प्रकट कर और आगे चरण कमल (पदपङ्कज) लिखा है पुनः, वासुदेव श्रीरामचन्द्रजीके प्रकाशको कहते हैं, यथा—'वासुदेवो घनीभूतस्तनु तेजो महाशिवः।' अतएव वासुदेवसे श्रीरामचन्द्रजी सूचित होते हैं, उनके पदका मुनि ध्यान करते हैं और षडक्षर मन्त्र दोनों जपते हैं अतएव १२ अक्षर मूलमें कहा है, यह अधर्वण वेदमें लिखा है।—(मानसमयङ्क) श्रीकरुणासिन्धुजीने यह भाव भी दिया है

नोट—३ 'वासुदेव' पद देनेका कारण यह भी हो सकता है कि श्रीमनुमहागजने कोई विशिष्टरूप मनमें नहीं निश्चित किया है जो निर्गुण, सगुण, शिव भृशुण्डि मन मानस-हंस, इत्यादि है उसके दर्शनकी अभिलाषा, उसीके गुणोंका ध्यान चित्तमें है। अतएव ऐमा शब्द यहाँ दिया गया कि जो द्वैत, अद्वैत द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत और उपासको सभीके अनुकूल है, सभीके मतोंका प्रबोधक है प्रभुका अवतार गुप्त है अतएव गुप्त रीतिसे लिखा है

श्रीरामजीके मन्त्रोंके सम्बन्धमें खोज करनेमें हमें वं० भूषणजीसे मालूम हुआ कि आनन्दरामायणके मनाहरकाण्ड सर्ग १५ में एकाक्षरीसे लेकर पञ्चाशताक्षरीतकके अनेक राममन्त्रोंका उल्लेख है। उनमें एक द्वादशाक्षर मन्त्र भी है। यह एक ही है और उसमें विशेषता यह है कि इस मन्त्रके जपका माहात्म्य भी उसमें साथ ही साथ पूरे एक श्लोकमें दिया हुआ है जो बात अन्य मन्त्रोंके साथ प्राप्त नहीं है। मन्त्र और उसका माहात्म्य इस प्रकार है—'श्रीसीतारामं वन्दे श्रीराजारामम्।' द्वादशाक्षरमन्त्रोऽयं कीर्तनीयो सदा जनैः। सीतावाद्यादिनः पुण्यः सर्वव्याघ्रिहतदायकः।' (१२९) अतः मेरी समझमें यदि श्रीसीताराम नामात्मक मन्त्र ही लेना हो तो उपर्युक्त द्वादशाक्षरी मन्त्र ले सकते हैं। इसमें श्रीसीता और श्रीराम दोनों नाम भी हैं और यह मन्त्र भी है

यह खोज इसलिये की गयी कि हारिंतमहितामे श्रीमनुजीका श्रीराम मन्त्र जपना कहा गया है यथा 'श्रीरामाय नमो होततारकं ब्रह्म संज्ञितम्। इममेव जपन्मन्त्रं रुद्रस्त्रिपुरदाहकः। कार्तिकेयो मनुर्धैव देवता त्वं प्रपेदिरे। बालखिल्यादि मुनयो जप्त्वा मुक्ता भवान्बुधे॥'

श्रीगणेशस्योपनिषद्में अनेक राममन्त्र दिये हैं। उनमेंसे एक द्वादशाक्षरमन्त्र यह है—

शेषं षडुर्णवर्ज्यं न्यासध्यानादिकं बुधेः। द्वादशाक्षरमन्त्रस्य श्रीरामरूपिरुच्यते॥ जगती छन्द इत्युक्तं श्रीरामो देवता मता। प्रणवो बीजमित्युक्तः क्लीं शक्तिर्होत्रं कीलकम्॥ मन्त्रेणाङ्गानि विन्यस्य शिष्टं पूर्ववदाचरेत्। तारं मायां समुच्चार्य भग्नाग्रज इत्यपि॥ रामं क्लीं वह्निनाथान्तं मन्त्रोऽयं द्वादशाक्षरः। ॐ हृद्गवते रामचन्द्रधर्त्री च डेयुनौ॥' (द्वितीय अध्याय ५१—५४)

संत श्रीगुरुसहायलालजी एक भाव यह भी लिखते हैं कि 'यह जपरीति वानप्रस्थोंकी है योगियोंकी राति है कि प्रथम द्वादशाक्षर जप लेते हैं तब प्रणव वा अजपा जप वा क्रिया इत्यादि करते हैं। इसीसे यहाँ द्वादशाक्षरका जप करके तब 'हरि हेतु करन तप लागे।' (मा० त० वि०)

करहिं अहार साक फल कंदा। सुमिहिं ब्रह्म सच्चिदानंदा॥ १॥

पुनि हरि हेतु करन तप लागे। बारि आधार* मूल फल त्यागे॥ २॥

उर अभिलाष निरंतर होई। देखिअ नयन परम प्रभु सोई॥ ३॥

अगुन अखंड अनंत अनादी। जेहि चिंतहिं परमार्थवादी॥ ४॥

* अहार ५० रा० वं० श०।

शब्दाथ—शाक फल कंद—(७४ ४) देखिये। सच्चिदानन्द=सन् (जो किसीमें उत्पन्न नहीं हुआ हो, जिसका विनाश न हो) चित् (सर्वप्रकाशक) आनन्द (मुखस्वरूप)।

अर्थ—व शाक (साग) फल, कन्द (मूल) खाते और सच्चिदानन्द ब्रह्मका स्मरण करने थे, १। फिर व हरिके लिये तप करने लगे। मूल फलको छोड़कर जलहीका आधार (सहारा, लिया) २। उनके हृदयमें निरन्तर यही लालसा हुआ करती कि उसी परम प्रभुको देखे जो निर्गुण, अखण्ड (अविच्छिन्न, सम्पूर्ण, जिसके खण्ड न हो सकें) आदि और अन्त (अर्थात् जन्म-मरण) रहित है, जिसका चिन्तन परमार्थवादी (ब्रह्मवादी, तत्त्ववेत्ता) करते हैं ॥ ३-४ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'करहि अहार साक फल कदा' इति। यहाँ शाक, फल, कन्दके आहारका क्रम पार्वतीजीके तपक्रमसे उलटा है, शेष सब क्रम वही है। पार्वतीजीने प्रथम कन्द खाये तब फल फिर शाक और उसके बाद क्रमसे जलपर फिर पवनपर ही रहो, तदनन्तर उपवास किये, यथा—'सबत सहस मूल फल खाए। साग खाइ सत धरष गँवाए ॥ कछु दिन भोजन बारी बनासा। किए कठिन कछु दिन उपवासा ॥' (७४ ४ ५) मनुजीके तपमें व्यतिक्रम कहकर जनाया कि शाक, फल कन्द यह सब आहार है। सब आहारको एक कोटिमें रखा। तात्पर्य यह कि शाक फल और कन्द इनमें कोई नियम नहीं लिया कि शाक ही खायेगे या कन्द ही खायेगे अथवा फल ही खायेगे इनमेंमें जो मिल गया वही खा लिया। अर्थात् कभी कन्द खाये, कभी शाक और कभी फल ही खाकर रह जाते थे।* पार्वतीजीकी तरह राजाने भी वस्त्र छोड़ दिये, बल्कलवस्त्र पहनने हैं यथा—'कृस मरीर मुनिपट परिधाना', अब भी छोड़ दिया शाक, फल, कन्द खाते हैं (ख) 'सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानन्द।' भाव कि 'केवल शरीरकी 'कष्ट' ही नहीं करते (अर्थात् केवल शारीरिक कष्ट ही नहीं उठाते) किन्तु सच्चिदानन्द ब्रह्मका स्मरण भी करते हैं। सच्चिदानन्दके रूप नहीं है इसीसे उनका सुमिरना लिखा और वासुदेवके रूप है हमोंसे दोहेमें वासुदेवपदपंकरुहमें प्रीति करना लिखा सच्चिदानन्द ब्रह्म ही वासुदेव हुए हैं यथा—'गम सच्चिदानन्द दिनेसा।' (११६।५) 'विस्वधास प्रगटे भगवाना।' (१४६।८) 'जगनिवास प्रभु प्रगटे.....।' (१९९) (दोहेमें जो वासुदेवपदपंकरुह कहा था उसके 'वासुदेव' का अर्थ यहाँ स्पष्ट कर दिया कि 'ब्रह्म सच्चिदानन्द' है श्रीराम ही ब्रह्म सच्चिदानन्द हैं, यथा—'ब्रह्म सच्चिदानन्दधन रघुनायक जहँ भूप।' (७।४७) 'जय सच्चिदानन्द जग पावन।' (५०।३)

टिप्पणी—२ 'पुनि हरि हेतु करन तप लागे।' इति। (क) प्रथम शाक, फल, कंद आहार था अब उनको त्यागकर जलका आधार लिया। इसीसे यहाँ 'पुनि' पद दिया अर्थात् एक कोटिसे दूसरी कोटिमें गये इसी तरह जब जल छोड़कर पवनका आधार लिया तब फिर 'पुनि' पद दिया है—'सबत सग सहस पुनि रहे समीर आधार।' (ख) 'हरि हेतु तप करने लगे' इस कथनका अशय यह है कि पहले मनमें कोई चाह न थी। 'वार्धके मुनिधुनीनाम्' इस न्यायानुसार धर्मपालनार्थ तप और भगवत् स्मरण करते थे, अब हरिकी प्राप्ति चाहते हैं वासुदेव सच्चिदानन्द और हरि एक ही हैं यह जनाया [दोहा १४३ टि० १ (ग) देखिये] (ग) यहाँसे तप करना कहते हैं, इससे यहाँ 'तप' पद दिया और तपका प्रमाण लिखा कि छ हजार वर्ष जल पीकर रहे सात हजार वर्ष पवन पीकर रहे और दस हजार वर्ष कठिन उपवास किये। शाक, फल और कन्दकी संख्या न को पार्वतीजीके तपमें शाक फल और कन्दकी गिनती का था—'सबत सहस मूल फल खाए.....।' (७४ ४ देखिये, इस भेदमें तात्पर्य यह है कि पार्वतीजीको 'लघु अवस्था' है, व अन्यत्र सुकुमारी हैं—'अति सुकुमारी न तन तप जोगू।' (७४।२) उनका शरीर तपक योग्य न था अतएव उनका (आहारयुक्त भी) इनका तप भारी तप है बहुत है, इसीसे उनके तपमें शाक फल और कन्द आहारकी संख्या दी है और 'कठिन व्रत' की गिनती नहीं का (अर्थात् इसमें संख्या नहीं दी कि कितने समयतक जल और पवनपर रहो शाकादि आहारकी संख्या दी।) उन्होंने कठिनव्रत बहुत कम दिन किये—'कछु दिन भोजन बारी बनासा। किए कठिन कछु दिन उपवासा ॥' (७४।५)

* प्र० सं० में हमने लिखा था कि 'पहले कंद मूल फल तब शाक खाये' यहाँ क्रमभंग क्यों किया? क्रमभंगसे जनाया कि कोई नियम नहीं, जो कुछ मिल गया वही खा लिया।'

थोड़े ही दिनका कठिन तप अवस्थाके विचारसे बहुत भारी और दीर्घ कठिन तपके समान समझा गया (जैसे ध्रुवका, जिन्होंने केवल ५ ही मासमें त्रैलोक्यकी टिंगि दिया था) और मनुजीने सुलभ सामान्य एवं सुगम व्रत कम दिन किये इसीसे उनके तपमें 'सुलभ तप' की गिनती नहीं है, कठिनव्रत बहुत दिन किये इसीसे कठिन व्रतकी गिनती की गयी कारण कि मनुजी बड़े पुण्याधी हैं। [जन्म होते ही ये ब्रह्माकी आज्ञासे पूर्व भी प्रजापतित्वशक्ति सम्पादनार्थ तप कर चुके थे।] दोनोंके तपोंका मिलान—

पार्वतीजी	मनुशतरूपाजी
१ संबत सहस्र मूल फल खाये। सागु खाइ सत बरष गंधाये॥ बेल पाती महि परइ सुखाई। तीनि सहस्र संबत सोइ खाई॥	१ एहि बिधि खीते बरष षट, सहस्र बारि आहार। संबत सत सहस्र पुनि, रहे समीर आधार॥ बरष सहस्र दस त्यागउ सोऊ।

यहाँ बारि पवन आदिकी संख्या नहीं (७४।५-७) यहाँ कन्दमूल आदिकी संख्या नहीं (१४४।१)

नोट १ श्रीवैजनाथजी तथा महागज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'सत्सङ्ग प्रथम भक्ति है उसको किया तो कथा-श्रवण दूसरी भक्ति प्राप्त हुई, इसमें निश्चय हुआ कि हमारा क्या कर्तव्य है किसकी भक्ति करनी चाहिये, क्या मन्त्र जपना चाहिये। आत्मदर्शिकों शुद्धिके लिये प्रथम वासुदेव मन्त्रका जप किया उससे अन्तःकरण शुद्ध हुआ तब व्यापक अन्तर्वासी ब्रह्मका स्मरण करने लगे इससे हृदय अत्यन्त शुद्ध हुआ तब हरि 'रामाख्यमीशं हरिम्' के लिये तप करने लगे।' (श्रीरामजी ही हरि, ब्रह्म सच्चिदानन्द और वासुदेव हैं यह पूर्व लिखा जा चुका है।)

नोट—२ वैजनाथजी कहते हैं कि सच्चिदानन्दके स्मरणमें पाँच हजार वर्षमें पाँचों तन्त्र, स्थूल शरीर जाग्रत अवस्था जीत लिये गये और सज्जनता ममता छुटी और सातवीं भक्ति प्राप्त हुई अब सूक्ष्म रूपका आधार है इसीसे फलादिकी छोड़कर जन्म आहार हुआ। फिर हरि श्रीरामजीके हेतु तप करने लगे नाम-स्मरणरूपमें मन लगा, सतोष किया यह आठवीं भक्ति हुई। इसमें लिङ्ग शरीर स्वप्नावस्था जीते गये। तब सरल स्वभावसे परम प्रभुके लिये निरन्तर अभिलाषा हुई।

नोट—३ 'उर अभिलाष निरन्तर होई। देखिअ नवन परम प्रभु सोई॥' इति। (क) 'सोई' अर्थात् जिसको सुमिरते हैं 'उस ब्रह्म सच्चिदानन्द परम प्रभुको आँखा देखे।' उस परम प्रभुके उस ब्रह्म सच्चिदानन्दके लक्षण आगे कहते हैं—'अगुन अखंड'..... इत्यादि। (ख) परम प्रभु=जो 'अशेष कारण पर रामाख्य ईशं हरिम्' है, जो सब प्रभुओंका प्रभु है यथा—'संधु बिचि विष्णु भगवाना। उपजहिं जामु अंस ते नाना॥' 'सुनु मेवक सुरतक मुग्धेनु। विधिहरिहर बंदित पदरेनु॥' इत्यादि ग) 'उर अभिलाष निरन्तर होई' का भाव कि ब्रह्मका आँखोंसे देखना असम्भव है। (उसका मनियोंको ध्यानमें अनुभवमात्र होना है) असम्भवमें 'अभिलाषा नहीं होती (यह माधारणतया देखा हो जाता है कि जो बात असम्भव है उसके लिये कोई प्रयत्न नहीं करता जो सम्भव है उसको अभिलाषा और प्रयत्न भी करते हैं) पर मनुजीके हृदयमें निरन्तर इस असम्भव बातकी (ब्रह्मका चेहरेमें देखनेकी) अभिलाषा बढ़ती ही जाती है इसका कारण आगे कहते हैं कि 'ऐसेउ प्रभु मेवक बस अहई। भगत हेतु लीला तनु गहई॥ जीं यह बचन सत्य श्रुति भाषा। तौ हमार पूजिहि अभिलाषा॥' (घ) 'निरन्तर होई' अर्थात् दृढ़ विश्वास है कि पूरी होगी ['अभिलाषाकी परिभाषा यह है—'नयन बैन मन मिलि रहै चाहै मिल्यो शरीर। कहि केशव अभिलाष यह बरनत है मति धीर॥' (वै०)]

नोट -४ 'अगुन अखंड अनन्त अनादी॥' इति। (क) त्रिगुणातीत पूर्ण और आदि-अन्त-रहित। ये सब निर्गुण (अव्यक्त ब्रह्मके विशेषण है) जहाँ सगुण ब्रह्ममें भ्रम होता है वहाँ ये ही विशेषण

देकर भ्रम दूर करते हैं, यथा—‘गुनातीत सच्चराचर स्वामी। राम उमा सब अंतरजामी॥ कामिन्ह कै दीनता देखाई। धीरन्ह के मन बिरति दुकाई।’ (३। ३९) ‘उमा एक अखंड रघुराई। नरगति भगत कृपाल देखाई।’ (६। ६०) ‘राम अनंत अनंत गुन “”।’ (१। ३३) ‘राम अनंत अनंत गुनानी।’ (७। ५२) ‘आदि अंत कोउ जासु न पावा।’ (११८। ४) ‘पूरन काम राम सुखरामी। मनुज चरित कर अज अविनासी।’ (३। ३०) ‘जो आनंद सिंधु सुखरामी। “”।’ (११७। ५) ‘निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहै।’ (७। ९२) तथा ‘निगम नेति सिध ध्यान न पावा। मायामृग चाछे सो धावा॥’ (३। २७) इत्यादि [(ख) ‘अखंड’=अंशकला आदि भेदरहित स्वयं परब्रह्मरूप। अनन्त=वेदादि जिसका अन्त नहीं पाते कि उसमें शक्ति बल, तेज, प्रताप, गुण कितने हैं। (वै०) जो रूप भगवान् ने माता कौसल्याको दिखाया है उसे वक्ताओं ने अखण्ड रूप कहा है। यथा—‘देखरावा मातहि निज अद्भुतरूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड॥’] (२०१) (ग) ‘जेहि चिंतहि परमार्थवादी’ इति अर्थात् जिसको ब्रह्मवेत्ता भी नहीं समझ सकते, वेद भी नहीं कह सकते, जैसा आगे कहते हैं। परमार्थवादी शिवजी आदि ‘अगुण अखण्ड’ आदिका चिन्तन करते हैं, वेद उस स्वरूपका निरूपण ‘नेति नेति’ कहकर करते हैं [प्रकृतिपार होनेसे अगुण, निरवयव होनेसे अखण्ड, नाशरहित होनेसे अनन्त और अज होनेसे अनादि है। वि० त्रि०]

नेति नेति जेहि बेद निरूपा। निजानंद* निरुपाधि अनूपा॥५॥

संभु बिरंचि बिष्णु भगवाना। उपजहि जासु अंस तें नाना॥६॥

ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई। भगतहेतु लीला तनु गहई॥७॥

जौ यह बचन सत्य श्रुति भाषा। तौ हमार पूजिहि अभिलाषा॥८॥

दो०—एहि बिधि बीते बरष षट सहस बारि आहार।

संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार॥१४४॥

व्याकरण—ऐसेउ=ऐसे भी। सोऊ=सो भी। तेऊ, इत्यादि।

अर्थ—जिसको वेद नेति नेति (इति नहीं है, इति नहीं है) कहकर निरूपण करते हैं जो स्वयं आनन्दरूप, उपाधि और उपमारहित है॥५॥ जिसके अंशसे अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णुभगवान् उत्पन्न होते हैं॥६॥ ऐसे प्रभु (समर्थ) भी सेवकके वश हैं। भक्तोंके लिये लीला तन ग्रहण करते हैं। ७ यदि वेद यह बचन सत्य ही कहते हैं तो हमारी अभिलाषा (अवश्य) पूरी होगी। ८॥ इस प्रकार जलका आहार (भोजन) करते छः हजार वर्ष बीत गये फिर मात हजार वर्ष वायुके सहारे अर्थात् वायु पीकर रहे॥१४४॥

टिप्पणी—१ (क) ‘नेति नेति जेहि बेद निरूपा’ अर्थात् जो वेदके निरूपणमें नहीं आता। (ख) ‘निजानंद निरुपाधि अनूपा’ अर्थात् आप आनन्दरूप हैं, मायाकी उपाधिसे रहित हैं और उपमारहित हैं (ग) प्रमाण चार हैं—शब्द अनुमान, उपमान और प्रत्यक्ष यहाँ दिखाते हैं कि वह ब्रह्म शब्द, अनुमान और उपमान इन तीनोंसे पृथक् है। ‘नेति नेति जेहि बेद निरूपा’ यह शब्द प्रमाण है, ‘जेहि चिंतहि परमार्थवादी’ यह अनुमान प्रमाण है और ‘अनूपा’ यह उपमान है। आगे ‘ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई’ यह प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे (घ) [प्र० स० में इस प्रकार था—‘न्यायके अनुसार प्रमाणके चार भेद हैं। जिससे पदार्थका

* चिदानंद—१७०४, (परंतु रा० प० में ‘निजानंद’ है) वै० निजानंद—१६६१ १७२१ १७६२, को० रा०। स० १६६१ साली पोथीमें मूलमें ‘निजानंद’ पाठ है और हाशियेपर ‘चिदा’ बना है। निजानंदपर हरनाल नहीं है। लेख प्राचीन ही दोनों जान पड़ते हैं, शिवजीका पूर्व वाक्य है कि ‘सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंद’ उसके अनुसार यहाँ मनुजीकी अभिलाषामें ‘चिदानंद’ पाठ ही समीचीन मालूम होता है। निजानंदका भाव कि स्वयं आनन्दस्वरूप है। और उससे सब आनन्दरूप होते हैं

ज्ञान होता है ..... ' यहाँ इन चारोंको कहा है परमार्थवादी अगुण आदि अनुमान करते हैं ('चिंतहि' अनुमान है), 'निरुपा', यह उपमान है। वेद शब्द है। ('नेति नेति' यह शब्द है) 'उसमें नहीं आता। और 'लीला तनु गहई' यह प्रत्यक्ष है।]

वि० त्रि०—'नेति नेति.....' इति। भाव कि वेद कहना है कि स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, दोनों अवस्थाओंके निषेधसे कोई अभावात्मक न समझ ले इसलिये निजानन्द अर्थात् स्वरूपानन्दरूप कहा। उसे निजानन्द इसलिये कहते हैं कि उसमें अहकार नहीं है। जितना-जितना अभ्यासयोगसे अहकारकी विस्मृति होती है, उतना ही सूक्ष्मदृष्टिसे निजानन्दका अनुमान होता है यथा—'यावद्यावदहंकारो विस्मृतोऽभ्यासयोगतः। तावन्मावन् सूक्ष्मदृष्टेर्निजानन्दोऽनुमीयते॥' जाति गुण क्रिया और संज्ञा—ये चार प्रकारकी उपाधियाँ हैं उसमें ये चारों न होनेसे 'निरुपाधि' कहा अनूप है अर्थात् उसके सदृश कुछ भी नहीं है

टिप्पणी—२'संभु विरंचि विष्णु भगवान्' यह ब्रह्मका ऐश्वर्य कहा शम्भु, विरंचि, विष्णु भगवान् हैं अर्थात् ये बड़े ऐश्वर्यमान् हैं, ऐसे ऐश्वर्यमान् त्रिदेव उनके अंशसे उत्पन्न हैं। ब्रह्माण्ड भी करोड़ों हैं, जितने ब्रह्माण्ड हैं उतने ही शम्भु, विरंचि और विष्णु हैं प्रत्येकमे त्रिदेव हैं। इसीसे 'नाना'—पद दिया। यथा—'लोक लोक प्रति भिन्न विधाता। भिन्न विष्णु सिव मनु दिसिजाना॥' (७। ८१) 'ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहैं।' (१। १९२) [वैजनाथजी 'नाना' का भाव 'अनेक भाँतिके' लिखते हैं। अर्थात् पञ्चमुखसे लेकर अनन्त मुखके शम्भु, चतुर्मुखसे लेकर अनेक मुखतकके ब्रह्मा और चतुर्भुजसे लेकर अनेक भुजाओं और अनेक मुखोंके विष्णु। साकलविहारीके अवतारमें लड़ा जीतनेपर देवताओंको अभिमान हुआ उसको भङ्ग करनेके लिये यही प्रभाव श्रीरघुनाथजीने दिखाया था सिद्धान्ततन्त्रदीपिका इसका प्रमाण है (वै०) मु० रंजनलाल लिखते हैं कि श्रीभगवत् लक्ष्मण शत्रुघ्नजी श्रीरामजीके अंश हैं, इन्हींसे नाना त्रिदेव उत्पन्न होते हैं। प्रभुन श्रीभरतादिको अपना अंश कहा हो है—विशेष'अंसह सहित मनुज अवतारा।' (१८७। २) में देखिये।

वि० त्रि० का मत है कि 'यहाँ 'अंश' से 'अंश इव अंश' ग्रहण करना होगा, क्योंकि ऊपर उसे अखण्ड अर्थात् निर्गुण कह आये हैं। जैसे प्रतिबिम्ब चित्रिका 'अंश इव अंश' है। उसी तरह त्रिदेव उसके प्रतिबिम्बसे उत्पन्न होते हैं।

टिप्पणी—३'ऐसेउ प्रभु संवक.....' अर्थात् इतने बड़े ऐश्वर्यमान् स्वामी भी (क) 'लीला तनु गहई' का भाव कि शरीर धारण करना प्रभुकी लीला है अपनी इच्छामें भगवान् रूप बनाकर प्रकट हो जाते हैं, यथा—'इच्छामय नखेंव सँवागे। होइहाँ प्रगट निकेत तुम्हारे॥' (१५२ १) (ख) ब्रह्मके अनेक विशेषण हैं। इसीसे अनेक जगह (कुछ कुछ) कहकर अनेक विशेषणोंको दिखाया है। भक्तहेतु अवतार होना, लीला करना और दर्शन देना कहा है यथा—(१)'एक अनीह अरूप अनाया। अज सच्चिदानंद परधामा॥ व्यापक विस्वरूप भगवाना। तेहि धरि देह छरित कृत नाना॥ सो केवल भगतन्ह हित लागी॥' (१३ ३। ५) (२) 'सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पनि मायाधनी। अवतरेउ अपने भगतहित निजतंत्र नित रघुकुलमनी॥' (५१) (३) 'विनु पद चलै सुनै विनु काना। कर विनु कर्म करै विधि नाना॥ आनन रहित सकल रसभोगी। विनु बानी बकता बड़ जोगी॥ तन विनु परस मयन विनु देखी। ग्रहै घान विनु बाम अमेया॥ अस सब भाँति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाइ नहिं बरनी॥ जेहि इमि गावहिं वेद बुध जाहि धरहिं मुनि ध्यान। सोइ दसरथसुत भगतहित कोसलपति भगवान।' (११८) (४)'अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥' (११६ २). (५)'व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन विगत विनोद। सो अज प्रेमभगनि बस कोसल्या के गोद।' (११८), (६) व्यापक अकल अनीह अज निर्गुन नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप।' (२०५ (७) 'व्यापक ब्रह्म अलखु अविनासी। चिदानंद निर्गुन गुनरासी॥ मन ममेत जेहि जान न बानी। तरकि न सकहि सकल अनुमानी॥ महिमा निगमु नेति कहि कहई। जो तिहुँ काल एकरस रहई॥ नयन बिषय मो कहूँ भयेउ सो समस्त सुखमूल।' (३४१), (८) 'राम ब्रह्म परमाग्रथ रूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा॥ सकल

विकार रहित गत भेदा। कहि नित नेति निरूपहिं खेदा॥ भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहिन लागि कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटाहिं जगजाल।' (२। ९३), (९) ब्रह्म अनामय अज भगवता। व्यापक अजित अनादि अनन्ता॥ गो-द्विज धेनु देव हितकारी। कृपासिंधु मानुष तनुधारी।' (५। ३९), (१०) 'सोई मच्चिदानंद धन रामा। अज विज्ञान रूप बलधामा॥ व्यापक व्याप्य अखंड अनन्ता॥ अखिल अमोघसक्ति भगवन्ता॥ अगुन अदभ गिरा गोतीता। सबदरसी अनघट्ट अजीता॥ निर्मम निराकार निर्मोहा। नित्य निरंजन सुख संदोहा॥ प्रकृतिपार प्रभु मय उरधामी। ब्रह्म निर्गह विरज अविनासी॥ भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप।' (७। ३२), तथा यहाँ (११) 'अगुन अखंड अनन्त अनादी' से 'भगत हेतु लीला तनु गहई।' तक। इत्यादि।—तात्पर्य यह कि जिनके अंशमें ब्रह्मादि उपजते हैं वे भक्तोंके प्रेममें आप ही आकर उत्पन्न होते हैं। 'ऐसेउ प्रभु' में माधुर्य कहा, भक्ति और भक्तका महत्त्व दिखाया। यहाँ माधुर्य है

'जौ यह बचन सत्य श्रुति भाषा। ती हमार।'.....' इत्यादिमें जनाया कि वेदके वचनमें जिनका विश्वास है उनको ईश्वरकी प्राप्ति होती है। 'अभिलाषा' प्रथम कह आये हैं—'उर अभिलाष निगंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई॥', यहाँ उपक्रम है और 'ती हमार पूजिहि अभिलाषा।' यह उपसंहार है यहाँ 'शब्द प्रमाण अलंकार' है।

नोट—१ (क) 'अगुन अखंड' से 'अभिलाषा' तक, यह प्रसङ्ग हृदयकी अभिलाषाका है। अभिलाषा हृदयमें ही रही है। प्रकट किर्मांमें नहीं करते। (ख) 'सत्य श्रुति भाषा' इति। अगुन, अखण्डादि विशेषणयुक्त ब्रह्म भक्तोंके लिये अपनी इच्छासे अवतार लेता है और पृथ्वीपर लीला करता है ऐसा श्रुतिभगवतां कहती है। (दोहा १३ की चौ० ४) 'तेहि धरि देह चरित कृत नावा' में रा० पू० ता० और यजुर्वेदके उद्धरण प्रमाणमें दिये गये हैं। ऋग्वेदमें मन्त्रगमायण प्रसिद्ध है। यथा—'रघुस्येन पनसदधो अछायुवाकविर्दोदयद्रोपु गच्छन्। सजातोगर्भो अमिरोदस्योरग्रे चारुविंभूत ओषधीषु। चित्राशिशुः परित्या स्यकृन्प्रमातृभ्यो अधिक निरुदद्वा॥ विष्णुरित्या परममस्य विद्वानजातो बृहन्नभिषानि नृतीयम्। आसायदस्यपथो अकृत स्वं सचेतमो अभ्यर्चन्त्यत्र॥ अत उत्वापितुभूतोजनित्रीग्नाकृधं प्रतिचरन्त्यने। ताईप्रत्येपि पुनरन्यरूपा असि त्वं विश्व मानुषीषु होता तिस्रो घातृस्त्रीन्यितृन्यिभदेक ऊर्ध्वस्नम्थीनेम वगलापयन्ति। मन्त्रयं तेदिवोअमुष्य पृष्टे विश्वविदं वाचमविश्वमिन्द्राम्॥ चत्वारिते अमुर्याणिनामादाभ्यानि महिषस्य सन्ति। त्वमंगतानि विश्वानि त्विमेयेभिः कर्माणिमघवंचकर्ष॥ अमन्दानस्तोमान्प्रभंमनीषामिधावधिक्षियतोभाष्यस्य। यो मे महस्त्रयमिमीतमवानतूर्तो राजा श्रव इच्छमानः। उपमास्यावाम्बनयेन दत्ता बधूपतो दशरथ सो अम्यु। षष्टि सहस्र मनु गव्यमागात्मनत्कक्षीषां अभिपित्वे अह्नाम्॥ त्वारिशदशरथस्य शोण सहस्रस्याग्रे श्रेणिं नयन्ति। षट्च्युतः कृशनावनो अत्यान्कक्षीवंत उदमूक्षं तपत्रा॥ उपोषमे पगमुशमामेदधाणिमन्यथाः। सर्वाहमस्मिगेयशा गंधारीणामिवाविका॥ अपालामिद्र त्रिष्युन्व्यकृणोः सूर्यन्व चं महां ऋषिर्देवजा देवभूतोस्तम्भनात्सिंधुमर्णवं नृचक्षाः। विश्वामित्रोयदबहन्सुदासमप्रियायत कुशिकयुभिर्निद्र॥' (१—१२, इत्यादि सातों काण्ड हैं (वैजनाथजीकी टीकामें उद्धृत)। इस मन्त्रगमायणरूप वचनको विचारकर मनुजीके हृदयमें विश्वास है।

टिप्पणी—४ 'एहि विधि खीने खरष घट महम'.....' इति (क) 'एहि विधि' अर्थात् जल आहारपर रहते। 'उत्तरोत्तर कठिन तप करत जाने हैं यह दिखा रह हैं। जल आहार कठिन है यह तप छ हजार वर्ष किया उससे कठिन पवनका आहार है उसे सात हजार वर्ष किया, उससे भी कठिन उपवास (अर्थात् पवन भी नहीं लेते) है सो दस हजार वर्ष किया। इस तरह यहाँतक मनुजीके तपको तीन कोटियाँ (दर्जे) दिखायीं। (१) अन्नका त्याग, शाकादिका आहार (२) केवल जलका आहार। (३) केवल पवन। आगे चौथी काटिका तप है। क्रमशः उत्तरोत्तर उत्कृष्ट वर्णनसे 'सार अलंकार' हुआ।

नोट—२ किसका दर्शन चाहते हैं? 'परम प्रभु' का जो अखण्ड अनन्त अनादि हैं, जिनका परमार्थवादी चिन्तन करते हैं इत्यादि। एवं जो अपने भक्तोंके प्रेमके वश लोलानन ग्रहण करने हैं इसमें भाव यह भी है कि हमें उस परमप्रभुका दर्शन हो न कि लोलाननका। दर्शनके बाद लोलाननमें उनका अपना पुत्र होना माँगेंगे।

बरष सहस दस त्यागेउ सोऊ । ठाढ़े रहे एक पद* दोऊ ॥ १ ॥

बिधि हरि हर तप देखि अपारा । मनु समीप आए बहु बारा ॥ २ ॥

माँगहु बर बहु भाँति लोभाए । परम धीर नहि चलहि चलाए ॥ ३ ॥

अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा । तदपि मनाग मनहि नहि पीरा ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—अपार=जिमका पार नहीं, असीम, अखण्ड बहुत बड़ा अस्थि=हड्डी। मनाग (मनाक्)=किञ्चित्, जरा सा भी यथा—‘टूटन पिनाकके मनाक बाम राममे ते नाक बिनु भये भृगु नायक पलकमें।’ धीर=दृढ़ चित्तवाले धैर्यवान्। साहित्यदर्पणके अनुसार ‘धैर्य’ नायक या पुरुषके आठ सत्त्वज गुणोंमेंसे एक है।

अर्थ—दस हजार वर्ष इसको भी छाड़े रहे। दोनों एक पैरसे खड़े रहे। १. उनका बहुत बड़ा अखण्ड तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश मनुके पास बहुत बार आये ॥ २ ॥ उन्होंने इनको बहुत तरहसे स्लासच दिया कि बर माँगो पर वे परम धीर हैं, उनके डिगनेमें वे न डिगे। ३। शरीरमें हड्डीमात्र रह गयी तो भी उनके मनमें जरा भी पीड़ा नहीं हुई ॥ ४ ॥

आका हरिदासजी—‘एहि बिधि बीते बरष बट.....बरष सहस दस त्यागेउ सोऊ’ इति छ हजार वर्षमें षड्विकार और जलतत्त्व जीत लिये सात हजार वर्षमें मायके सात आवरण तथा पवनतत्त्व जीते और दस हजार वर्षमें दमों इन्द्रियों और दमों दिशार्ह जीतों।

वैजनाथजी—‘त्यागेउ सोऊ’ अर्थात् पवन खींचते थे वह भी त्याग दिया अर्थात् श्वास बंदकर नामका स्मरण और रूपका चिन्तन एक पैरपर खड़े होकर करने लगे। यहाँ प्रेमा और परा दोनों भक्तियों पूर्ण हैं यह दिखाया यह प्रेमकी संतुप्त दशा है आत्मरूपकी अखण्ड प्रीति तैलधारवन् परब्रह्मरूपमें लग गयी, इसमें आदि प्रकृतिका जीतकर तुरीयावस्थाको प्राप्त हुए।

टिप्पणी—१ बरष सहस दस त्यागेउ सोऊ।..... इति। (क) दोहेमें ‘सबत सप्त सहस’ कहा था सवत्का अर्थ ‘वर्ष’ यहाँ स्पष्ट किया। (ख) ‘त्यागेउ सोऊ’ अर्थात् पवनका आधार भी त्याग दिया। ‘दोऊ=राजा और रानी दोनों (ग) षड् ६००० वर्ष जल पीकर रहे ७००० वर्ष पवन खाकर रहे, इस तरह क्रमसे कठिन उपवास ८००० वर्षका होना चाहिये था, सो न करके यह अनुष्ठान एकदम १०००० वर्षतक किया। यह व्यतिक्रम क्यों? किस हेतुसे ऐसा किया गया, इस सम्भावित प्रश्नका उत्तर यह है कि जल छोड़कर पवनपर रहे फिर उसे भी छोड़कर कठिन उपवास करने लगे। अब उसे छोड़े तो इसके आगे तो इससे कठिन और कोई व्रत है नहीं जो करते इसलिये यहो निश्चय किया कि अबतक दर्शन न होगे इसीपर डटे रहेंगे; इसे न छोड़ेंगे, दर्शन होगा अभी यह तप छूटगा। (पुन भगवान् के मिलनेका उनकी प्रसिद्धा, कोई नियम या नियमित समय नहीं है कि वे उतने समयपर अवश्य दर्शन देंगे, इसलिये इस अनुष्ठानके लिये कोई सख्या न दी गयी। जबतक भगवान् दर्शन न देंगे तबतक तपस्या न छोड़ेंगे। बस, अब यही मङ्गल्य है। परमेश्वरके दर्शन देने न देनेमें अपना कुछ बस तो है ही नहीं, उनकी कृपा उनकी इच्छापर निर्भर है, इसमें ये बराबर कठिन उपवास करने हो गये। दस हजार वर्ष बीतनेपर भगवान् ने दर्शन दिये, इसीसे दस हजार वर्ष उपासे एक पैरपर जो उस समयतक खड़े बाँते थे, खड़े रहना कहा गया यहाँ एक पद* कहकर जनाया कि पूर्व दोनों पैरोंपर खड़े थे।

टिप्पणी २ बिधि हरि हर तप देखि अपारा..... इति। (क) तपके फलदाता त्रिदेव हैं इसीसे वे मनुजीके समीप आये। कर्मफल देनेमें विधाता मुख्य हैं, यथा—‘कठिन कर्मगति जान बिधाता। सुभ अरु अमुभ कर्म फल दाता ॥’ इसीसे विधिका नाम प्रथम लिखा। (ख) ‘तप देखि अपारा’ अपार तप देखकर आये इस कथनका भाव यह है कि राजाको तपमें निवृत्त करने आये, जिसमें फल पाकर तप छोड़ दें। (ग) ‘मनु समीप आये बहु बारा’ इति। कै बार आये और कब-कब किस समय आये? इसका

उत्तर यह है कि तीन बार आये और तीन अवसरपर आये। प्रथम जब छ हजार वर्ष जलपर आये इसके बाद जब सात हजार वर्ष पवन ही खाकर रह गये तब आये और अन्तिम बार जब दस हजार वर्ष उपवास करते हो गये तब आये। (वि० त्रि० का मत है कि पहिली तपस्यापर ब्रह्मा आये दूसरीमें ब्रह्मा और विष्णु दोनों आये और तीसरीमें विधि-हरि-हर ताने आये) पुनः प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि श्रीपार्वतीजीका तप देखकर ब्रह्माजी समीप नहीं गये थे वहाँ केवल आकाशवाणी हुई थी यथा—‘देखि उमहिं तप खीन मरीरा। ब्रह्म गिरा भइ गगन गँभीरा॥’ (४७। ८) वैसे ही यहाँ आकाशवाणी हो क्यों न हुई? समीप क्यों आये? इसका उत्तर प्रत्यक्ष है कि राजा ब्रह्मके दर्शनकी अभिलाषामें तप कर रहे हैं—‘देखिय नयन परम प्रभु सोई’। दशनाभिनयो हैं इसीमें त्रिदेव यह विचारकर कि हम ब्रह्मके अंश (अंशभूत) हैं अंश अर्थात् अंशभूत हैं दर्शन देने आये दम्पतिमें दर्शन करने और वर माँगनेको कहा त्रिदेवोंने विचार किया कि यदि हममें वर माँग न तो ब्रह्मको क्या अवतरना पड़े। इसीमें कई बार आये और बहुत भाँतिसे लोभ दिखाया।

नोट—१ कुछ महानुभाव कहते हैं कि ‘मनुजोंकी धृति गुणानामें न्यून है और त्रिदेव गुणमयी हैं। यदि आकाशवाणी होती तो उनको सुनायी ही न दती अतएव समीप आये’।

नोट—२ प० शिवलाल पाठकजी ‘बहु बारा’ का भावार्थ यों करते हुए प्रश्नका उत्तर देने हैं कि—‘बारा शक्तिह युत लखो, विधि हरि शंभु आइ। लखि बाणी अनगम नजे, ते सब भजे लजाइ॥’ अर्थात् व बाराका ‘बाला’ ‘शक्ति’, ऐसा अर्थ करते हैं भाव यह कि त्रिदेव अपना शक्तियासहित आये परन्तु मनुने उनको वाणीको निरस समझ त्याग दिया, उनमें वर लेना श्रद्धाका न किया। भा० म०।

नोट—३ कुछ लोग कहते हैं कि विधि हरि हर एक एक काके प्रथम आये और श्रव एक साथ यह समझकर आये कि हम तीनों मिलकर जायेंगे तब ब्रह्म ही स्वरूप हमें मानकर वर माँग लगे अतएव ‘बहु बारा’ कहा। वि० त्रि० लिखते हैं कि ‘अव्यक्तके अभिमानमें आविष्ट होकर उभर हो रद हरि और ब्रह्माके रूपसे तीन प्रकारके होकर दृश्यदृश्यके महत्सम्पदाके अवधामक हुए’।

टिप्पणी—३ (क) ‘माँगहु वर बहु भाँति लोभाए’ उक्ति, सर-डुम्मा—‘वर इप्पायाम्’ वर धानु इप्पा अर्थात् है इप्पा=इच्छा। अर्थात् कहा कि जो इच्छा हो माँगा, ‘बहु भाँति’ यह कि ब्रह्माजीने कहा कि तुम ब्रह्मलोक ले लो, शिवजीने कहा कि तुम हमारे कैलासमें वास करो और विष्णुभगवान् ने कहा कि तुम हमारे वैकुण्ठमें वास करो। इस प्रकार तीनों अपने-अपने लोकोंका पानिका लाभ दिखाया [अथवा अथ, धर्म क्रम और मोक्ष—चारों माँगनेको कहा जिसमें लोभ उत्पन्न हो] (वि० त्रि०) कहा कि निर्गुण ब्रह्म इन्द्रियका विषय नहीं है वह तो अनुभवगम्य है, यदि मिश्र ब्रह्मका दर्शन भी हो गया तो क्षणभङ्ग लिये हो जायगा, हमलोग भी तो वहाँ हैं कुछ भी कामना नहीं है तो मोक्ष माँग लो। (वि० त्रि०)] (ख) ‘परम धीर नहिं चलाहिं चलाए’ अर्थात् लोभमें नहीं पड़ने तप नहीं छोड़ते। वे ब्रह्मादिमें वर नहीं माँगते, क्योंकि जानते हैं कि ये तो ब्रह्मके अंशमें उत्पन्न हैं ब्रह्मादिके डिगानसे न पड़े इसीमें ‘परम धीर’ विशेषण दिया। उनका लाभ दिखानेमें न चलायमान हुए इसमें ‘परम धीर’ कहा। पुनः शरीरक कष्टसे न चलायमान हुए, अतः ‘परम धीर’ कहा, जैसा आगे कहते हैं कि ‘अस्थिर होइ रहे सरीरा। तदपि मनाग मनहिं नहिं धीरा॥’

नोट—४ ‘परम धीर नहिं चलाहिं चलाए’ यहाँ धैर्यवान्का लक्षण है। शुकदेवजी लिखते हैं कि ‘वे अपनी अनन्यतासे किसीक चलावे कब चलायमान हो मरने हैं कि दुर्गम वर माँगें—वने तो रघुवर ले वने’ सो ब्रह्मा शिवको तो क्या कहे उनका साथी होनेमें विष्णुक देवत्वका भी भगवत-विभूति मानकर विष्णुमें भी वर ग्रहण न किया क्योंकि जैसे मृगवज और चन्द्रवशक सम्बन्धमें रामजीक मन्त्रवत्त्व और कृष्णचन्द्रजीके यादवत्वमें विष्णुविभूति माना गया, एस ही देवत्वमें विष्णुका भी देवत्व विष्णुविभूतिमें माना जाता है।’

नोट—५ बैजनाथजी लिखते हैं कि 'कामनाके वश न हुए कि कुछ वरदान माँगें। पुन क्रोधवश हो न चलायमान हुए कि उनसे विमुख भाषण करें अर्थात् कह कि हम तुमसे वर नहीं माँगते इत्यादि स्थिर रहे,' चलाये न चले

टिप्पणी—४ (क) 'अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा' इति, जब शाक-फल या कंद खाते रहे तब कृशशरीर हो गये थे 'कृस सरीर मुनिपट परिधाना।' जब उपवास किय तब अस्थिमात्र रह गया। रक्त और मांस सब सूख गया। (ख) 'तदपि मनाग मनहि नहि पाँग' का भाव कि तनका क्लेश मनमें व्याप जाता है। मनमें पीड़ा नहीं है, इसमें जनाया कि मन भगवान्‌में लगा हुआ है, 'वासुदेवपद पंकरुह दंषनि मन अति लाग।' (१४३) बिना मनके (होनेसे) शरीरको दुःख न व्यापा। यथा—'मन तहँ जहँ रघुबर बँदेही। किनु मन तन दुख सुख सुधि केही॥', 'बचन काय मन मम गति जाही। सपनेहु बृद्धिय विपति कि नाही।' (५ ३२। २) (सत्ययुगम अस्थिगत प्राण रहा सब भ्रानुओंके सूख जानेपर हड्डी-हड्डी रह जानेपर भी इसीसे प्राण नहीं गया। (वि० त्रि०)। ऐसे ही उमाका शरीर तपसे क्षीण हो गया था तब आकाशवाणी हुई थी यथा - 'देखि उमहि तप खीन सरीरा। ब्रह्मगिरा भइ गगन गँभीरा॥' यह दिखानेका तात्पर्य यह है कि यहीतक तपको अवधि है इसके आगे मरणावस्था है। (ग) 'तदपि' का भाव कि जब शरीर अस्थिमात्र रह गया तब बड़ी भारी पीड़ा होनी चाहिये थी फिर भी जरा-सी भी पीड़ा न हुई

प्रभु सर्वग्य दास निज जानी। गति अनन्य तापस नृप रानी॥५॥

माँगु माँगु बरु* भै नभ खानी। परम गँभीर कृपामृत सानी॥६॥

मृतक जिआवनि गिरा सुहाई। श्रवनरंघ होइ उर जब आई॥७॥

हृष्ट पुष्ट तन भए सुहाए। मानहु अबहि भवन ते आए॥८॥

दोहा—श्रवन सुधा सम वचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात।

बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात॥१४५॥

अर्थ—मन्त्रके हृदयको जाननेवाले प्रभुने तपस्वी राजा रानीकी अनन्यगति देखि उनको 'निज दास' जाना। ५। परम गम्भीर कृपारूपी अमृतमें सनी हुई आकाशवाणी हुई कि 'वर माँगो, वर माँगो'। ६॥ भरे हुएको जिलानेवाली सुन्दर वाणी कानोंके छेदोंमें होकर जब हृदयमें आयी तब उनके शरीर सुन्दर मोटे ताजे हो गये मानो वे अभी अभी घरसे चले आ रहे हैं॥ ७-८। कानोंसे अमृत समान वचन सुनते ही शरीर पुलकमें प्रफुल्लित हो गया (खिल उठा हृष्यमें समाहित हो फूल उठा)। मनुजी (तथा शतरूपाजी) दण्डवत् करके बोले। उनके हृदयमें प्रेम नहीं समाता॥१४५॥

नोट—१ त्रिदेवके प्रसंगमें 'तप देखि' और यहाँ 'सर्वज्ञ' कहकर दोनोंमें भेद दिखाया त्रिदेव तप देखते हैं और प्रभु अन्न करणका प्रेम देखते हैं। वे समझ गये कि हमारे दर्शन बिना अब ये शरीर हो त्याग देगे, अतः बाले।

टिप्पणी—१ 'प्रभु सर्वग्य दास निज जानी।' ... इति। (क) सर्वज्ञ है अतः सब जानते हैं 'गति अनन्य' अर्थात् हमारी गति छोड़ इनको दूसरी गति नहीं है यथा—'तुम्हें छोड़ि गति दूसर नाही।' (२। १३०) 'एक खानि करुनानिधान की। सो प्रिय जाके गति न आन की।' (३ १० ८) गति=शरण। हमारी प्राप्तिके लिये तप करते हैं यह सब जान गये। इसीसे 'सर्वग्य' कहा। (ख) तानी देवता फलदाता हैं, इससे

* 'धुनि' १७२१ १७६० छ० भा० टी०। 'माँगु माँगु बर' ठाक 'वर बृति' का अनुवाद है वर—को० रा०। वरु—१६६१, १७०४

वे तप देखकर फल देने आये थे और परमप्रभुने अपना 'निज दास' जानकर कृपा की राजा परमप्रभुके 'निज दास' हैं। यथा—'ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई। भगत हेनु लीलातनु गहई॥ जाँ यह बचन सत्य श्रुति भाषा। तौ हमार पूजहि अभिलाषा॥' अर्थात् हम भी उनके सेवक हैं। ब्रह्मादिसे वर न माँगा इसीसे 'अनन्यगति' कहा। ('जरि जाहु सो जीह जो जाचहि औरहि') [निज=सच्चा, खास, अनन्य जो अनन्यगति हैं वे प्रभुको अति प्रिय हैं यथा—'तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जेहि गति मोरि न दूसरि आसा॥' (७ ८६)]

टिप्पणी -२ 'माँगु माँगु बरु धै मथबानी।' इति। (क) ऋत्रिदेव राजाके समीप आये और 'परम प्रभु' की आकाशवाणी हुई, वे समीप न आये। इसमें अभिप्राय यह है कि जैसे रूपक दर्शनकी चाह दासको होगी वैसा रूप धरकर प्रकट होंगे। पर इसमें यह प्रश्न होता है कि 'प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, जो रचि है उसे वे जानते हैं, उसीके अनुकूल प्रकट क्यों न हुए?' उत्तर यह है कि यद्यपि स्वामी सर्वज्ञ हैं तथापि सेवकके मुखसे कहलाकर तब प्रकट होंगे। वरदानका यही कायदा (नियम) है कि मुखसे कहलवाकर तब वर दें।—'वर और हुकुम दिव्य पंखन में' इति (देव) स्वामीग्रन्थ, यह आगे स्पष्ट है, जैसा मनुने कहा वैसे ही रूपसे प्रकट हुए।

नोट—२ अथवा, त्रिदेव इनके समीप गये तब इन्होंने उनको आँर देखा भी नहीं। अतएव प्रथम आकाशवाणी हुई वा, एकदमसे प्रकट होनेसे सम्भव था कि संदेह मनमें बना रह जाता कि ये परात्पर परब्रह्म हैं कि नहीं दूसरे अन्यन्त हर्षसे प्राणहीका त्याग होना सम्भव था अतएव थोड़ा सुख पहले दिया, उनका शरीर हृष्ट-पुष्ट कर दिया इससे उनको विश्राम होगा और वे दर्शनका लाभ भी पूर्ण रीतिसे उठा सकेंगे।

नोट—३ बाधा रामप्रसादशरणजी लिखते हैं कि जबतक पृथ्वीतत्त्वकी प्रधानता रही तबतक उससे उत्पन्न हुए मूल-फलादि खाने रहे। जब धारणा और बढ़ी तब उससे ऊपर जो जलतत्त्व है उसका आहार होने लगा—षट्सहस्र वर्षतक। इससे षट्-विकार (क्राम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मान) छूट गये जिससे त्रिदेवके लुभानेमें न आये, षट्-ऊर्मि (भूख, प्यास, जन्म, मरण, शोक, मोह) भी न रही षट्चक्र-भेदन कर गये (धौती बस्ती, कपालादि षट्कर्म जो करते थे वे छूट गये), षट्-क्रतुका प्रभाव भी निकृष्ट हो गया षड्रस स्वाद जाते रहे जब 'चारि' आहार भी छूट गया और सात हजार वर्ष समीर आधारसे रहे तब समावरण दूर हो गये। जब यह भी दस सहस्र वर्ष छोड़े रहे तब दसों इन्द्रियोंके विक्षेप दूर हो गये और दसों दिशाएँ जोत लीं दस प्राण भी अपने वशमें हो गये जब तत्त्वके भीतरकी वस्तु वायुतकका निरादर कर दिया और निगधार दस हजार वर्षतक रहे तब निश्चय हो गया कि ब्रह्माण्डके भीतरके न तो किसी देवताकी चाहना है न किसी पदार्थकी सब प्रकार निरवलम्बन होनेपर 'प्रभु सर्वग्य दास निज जानी'।

नोट—४ (क) 'निज दास' और 'अनन्यगति' का अर्थ टिप्पणीमें आ गया। पुन यथा—'बनै तो रघुबरसे बनै कै बिगै भर पूरि। तुलसी बनै जो और ते ता बनिबंमें धुरि॥' (दोहावली) प्रभुको अनन्यदास परम प्रिय है श्रीवचनामृत है कि 'मोर दास कहाइ नर आसा। करइ त कहहु कहा विस्वासा॥' शुकदेवलाजि 'निज दास' का अर्थ 'अपना आकार त्रय सम्पन्न दास अर्थात् अनन्यगति अनन्यशरण अनन्यप्रयोजन' करते हैं। (ख) बीजनाथजी लिखते हैं कि दो बार माँगु माँगु कहनेमें गम्भीरता और गोप्यार्थ यह है कि लोक परलोक दोनों माँग लो पञ्चावीजी कहते हैं कि मनु और शतरूपा दो हैं, अतएव दो बार कहा अथवा, राजाके विशेष सन्नायार्थ दो बार कहा। (ग) 'माँगु-माँगु' यह प्रसाद (प्रसन्नता, कृपा) में वाँप्सा (और पुनरुक्ति-प्रकाश भी) यह आगे स्पष्ट है, यथा—'बोले कृपानिधान पुनि अनि प्रसन्न मोहि जानि।' पुन-पुनः कथन करना वाँप्सा है। 'परम गम्भीर' का भाव कि गम्भीर वाणी तो ब्रह्मादिकी भी थी पर यह 'अति गम्भीर' है कृपारूपी अपृतसे सनी हुई है।—पं० रामकुमारजी)

टिप्पणी—३ (क) 'मृतक जिआवनि गिरा सुहाई।' इति कृपामृतमानो है अतएव 'मृतकजिआवनी' है श्रवणको अमृतसमान सुखद है अतएव 'सुहाई' है, जैसा आगे कहते हैं 'श्रवण सुधा सम बचन सुनि।' वाणी श्रवणद्वारा हृदयमें प्रवेश करती है अत 'श्रवणगंध होइ-----' कहा। अथवा, कृपामृतमानी है इसीसे मृतकजिआवनी है और परम गम्भीर है इसीसे सुहाई है, गम्भीरता वाणीकी शोभा है (ख) 'हृष्ट पुष्ट तन भए सुहाए' राजा-रानी दोनोंके शरीर हृष्ट पुष्ट और सुन्दर हो गये। 'सुहाए' बहुवचन है, क्योंकि दोनोंके लिये आया है (ग) 'मानो अबहिं भवन तें आए' अर्थात् जैसे के तैसे पूर्ववत् हो गये।

टिप्पणी—४ 'श्रवण सुधा सम बचन सुनि' इति। (क) सुहावनी वाणीने तनको पुष्ट और सुन्दर कर दिया यह वाणीका कृत्य कहकर अब राजाका कृत्य कहते हैं। मुखसे भगवान्के दर्शन माँगते हैं, यथा—'बोले मनु-----' शरीरसे दण्डवत् करते हैं, हृदयमें भगवान्का प्रेम है। तात्पर्य कि राजा-रानी मन बचन कर्म तीनोंसे शरण हुए। (ख) 'मानहुं अबहिं भवन तें आए' यह पुष्टका स्वरूप दिखाया, अब हृष्टका स्वरूप दिखाते हैं—'श्रवण सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गान।' शरीरका प्रफुल्लित होना, यही 'हृष्ट' का अर्थ है। ['हृष्ट पुष्ट' बोली है अर्थात् मोटे ताजे, आरोग्य हठ्ठ-कट्ठे वैजनाथजी—'रिष्ट-पुष्ट' पाठ देने हैं और लिखते हैं कि 'रिष्ट' उसे कहते हैं जिसमें अमङ्गल वा विघ्न न व्यापे। यथा 'रिष्टं क्षेमाशुभाभावेष्वरिष्टे तु शुभाशुभे' इति। (अमरकोष) अर्थात् अशुभका अभाव। भाव कि शीत-ग्रामादि कुछ श्च ही न गये ऐसा कुशल-क्षेम-पुष्टाङ्ग तन हो गया।' मनुसे यहाँ मनुशतरूपा दोनों अभिप्रेत हैं, जैसा आगेके 'जौ अनाथहित हमपर नेहू', 'देखहिं हम सो रूप भरि लोचन' तथा 'दंपति बचन परम प्रिय लागे' से स्पष्ट है। विशेष (१४६। ७) में देखिये।

नोट—५ यहाँ हृष्ट पुष्ट होना उत्प्रेक्षाका विषय है, सो पहिले कहकर उसकी उत्प्रेक्षा की गयी कि वह तन कैसा है? कवि अपनी कल्पना-शक्तिसे पाठकका ध्यान धरके स्नातन-पालन किये हुए शरीरकी ओर तनकी उत्कृष्ट शोभाका अनुमान करानेके लिये खींच ले जाते हैं, अतएव यहाँ 'उक्त विषयावस्तुत्प्रेक्षा' है,

नोट—६ वाणी सुनते ही शरीर हृष्ट-पुष्ट हो गया। विधि-हरि हर कई बार मनु शतरूपाजीके समीप प्रत्यक्ष आये 'मनु समीप आए बहु बारा' तिसपर भी इनके शरीर शोण हो बन रहे थे और यहाँ केवल वाणीके श्रवणमात्रका यह प्रभाव हुआ ऐसा करके भगवान्ने उनको अपने परात्पर ब्रह्म होनेका निश्चय करवाया। (शोलावृत्त)

नोट—७ परम गंभीर कृपामृत मानी, 'मृतक जिआवनि गिरा सुहाई' और 'श्रवण सुधा सम बचन सुनि'—यहाँतक अमृतहीका स्वरूप निवाहा है ईश्वर अमृतस्वरूप है यह वेदोंने कहा है।

वावा रामप्रसादशरणजी (साकेतवामी)—इस प्रकरणमें तीन-हो-तीनका अद्भुत प्रसङ्ग देखिये। श्रीमनु-शतरूपाजी तीन अवस्था ब्रतनेपर बन गये। जिस तीर्थमें गये उसमें भी तीन ही अक्षर हैं। 'नैमिष' के अक्षरोंमें भी तीन अवस्थाओंका भाव है, 'नै' अर्थात् नीतिवाली युवावस्था जिसमें राजनीतिसे प्रजाका पालन किया है। 'मि' अर्थात् मिश्रित किशोर अवस्था जिसमें कुछ बाल्यावस्थाक खेलकी याद और कुछ आनेवाली युवावस्थाकी चेतन्यता है इसीसे मिश्रित कहा। 'ष' अर्थात् खेलवाली प्रथम अवस्था। तीर्थमें जो मरिच धार गोमती है उसमें भी तीन अक्षर हैं। गो (कर्म और ज्ञान इन्द्रियाँ) + मति (बुद्धि) कर्म ज्ञान और बुद्धि ये भी तीन हुए। तीन ही प्रकारके लोग इनसे मिलत आय—'आए मिलन सिद्ध मुनि जानी'। तीर्थमें पहुँचकर ये तीन ही काम करते हैं—'सतसभा निन मुनिहि पुराना' 'द्वादश अक्षर मंत्र जर जपहिं सहित अनुराग' और 'सुमिरहिं ब्रह्म सच्चिदानंदा'। अर्थात् कर्म उपासना और ज्ञान तीनोंमें तत्पर है 'मुनिहि पुराना' (कर्म) का नैमिष तीर्थके प्रथमाक्षर 'नै' से सम्बन्ध है क्योंकि पुराणोंमें विधि विरोध धर्माधर्मके विवेचनमें नीति ही है। 'द्वादशाक्षर-----' का दूसरे अक्षर 'मि' से सम्बन्ध है क्योंकि त्रायुगल मरकारके दोनों षडक्षरमन्त्र मिले हैं इससे मिश्रित कहा। और 'सुमिरहिं ब्रह्म' से 'ष' से सम्बन्ध है क्योंकि लीलाविभूति होनेसे यह जगत् ब्रह्मका खेल ही है। पुन 'मुनिहि पुराना' यह श्रवणभक्ति 'जपहिं' यह दूसरी भक्ति है, यथा—'मंत्र जाप मम दुहु बिस्वामा' और 'सुमिरहिं ब्रह्म' वह स्मरण

है — यहाँ केवल तीन ही क्रियाएँ कहीं और भक्ति हैं नौ, यहाँ एक-एकमें तीन-तीनका अन्तर्भाव है। प्रथम 'संतसभा नित सुनहि' में श्रवण, कीर्तन और दाम्य तीन भक्तियाँ कहीं। सुननेपर परस्पर अनुकथन होना ही कीर्तन है और सन्तसभामें नित्य नेमसे नम्रनपुर्वक जाना दास्य है। 'मंत्र जपहि सहित अनुराग' में अर्चन, वन्दन और पादसेवन कहा। जपसमय ध्यानमें अर्चन-वन्दन हो जाता है। और 'सुमिरहि ब्रह्म' में स्मरण सख्य और आत्मनिवेदन आ गये। जीव ब्रह्मका सखाभावका सम्बन्ध है—'स्वारथ रहित सखा सबही के'। पुनः, लीला भी तीन प्रकारकी है—ऐश्वर्य, माधुर्य, मिश्रित। इनमेंसे 'सुनहि पुराना' यह मिश्रित है, 'जपहि मंत्र' में केवल माधुर्य है और 'सुमिरहि ब्रह्म' इममें ऐश्वर्य है। श्रीमनुजीका प्रेम माधुर्यमें है और श्रीशतरूपाजीका मिश्रितमें, यह वरसे प्रकट है। तप करनेमें आहार भी तीन ही प्रकारका रहा। यथा—'करहि अहार साक फल कंदा', 'बारि अहार मूल फल त्यागे' और 'संवन सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार'। तपमें कालका नियम भी तीन प्रकारका कहा है यथा—'एहि विधि बीते वर्ष षट सहस्र बारि आहार', 'संवन सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार' और 'बरष सहस्रदस त्यागेउ सोऊ'। जिनके निमित्त तप करते हैं उनके तीन ही विशेषण कहे, यथा—'बामुदेव पद पंकरुह दपति मन अति लाग', 'सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा' और 'पुनि हरि हेतु करन तप लागे'। ब्रह्मवाणी हुई तब भी तीन ही बातें कही—'श्रवणरश्म होइ', 'उर जब आई' और 'हृष्ट पुष्ट तन भए सुहाए', 'श्रवणमुधा सम बचन' (१४५) में भी अन्तःकरण, वचन और कर्म तीन कहे। (तु० प० ३। १। २)

सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु। विधिहरिहर बंदित पद रेनु॥१॥

सेवत सुलभ सकल सुखदायक। प्रनतपाल सचराचर नायक॥२॥

जौ अनाथहित हमपर नेहू। तौ प्रसन्न होइ यह बर देहू॥३॥

जो सरूप बस सिव मन माहीं। जेहि कारन मुनि जतन कराहीं॥४॥

जो भुसुंड़ि मन मानस हंसा। सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा॥५॥

अर्थ—हे सेवकोंके (लिये) कल्पवृक्ष और कामधेनु! मुनिये आपके चरणरजको वन्दना विधि-हरि-हर करते हैं १। हे सेवा करने ही सुलभ होनेवाले एवं जिनका सेना सुलभ है सम्पूर्ण मुखोंके देनेवाले! शरणार्थीका पालन करनेवाले और चराचर (मात्र) के स्वामी॥ २॥ हे अनाथोंका कल्याण करनेवाले! यदि आपका हमपर प्रेम है तो प्रसन्न होकर यह बर दीजिये॥ ३। जो स्वरूप शिवजीके मनमें बसता है जिसके लिये मुनि यत्न करते हैं। ४। जो आगभुशुण्डिजोंके मनरूप मानससरका हंस है (जो) सगुण और निर्गुण (दोनों है), जिसको वेद बढ़ाई करते हैं॥ ५॥

नोट—१ 'सेवक सुरतरु सुरधेनु' इति। (क) सुरतरु और सुरधेनु दोनोंहीकी उपमा दी दोनों मनोरथके देनेवाले हैं प्रथम सुरतरु कहा, फिर माने कि वृक्ष तो जड़ है जब कोई उसके पास पहुँचे तब वह मनोरथको पूरा करता है और हम असमर्थ हैं, आपनक नहीं पहुँच सकते आप ही कृपा करके हमारे पास आकर हमारे मनोरथको पूरा कर तब 'सुरधेनु' सम कहा। (ख) यहाँ जो सेवकका 'सुरतरु सुरधेनु' कहा है इसकी पूर्ति आगे 'तुम्हें देन अति सुगम गोसाई' और 'जथा दरिद्र विवृधतरु पाई' में की है। इस प्रकार कि गोसाईस सुरधेनुका भाव ग्रहण किया और विवृधतरु तो स्पष्ट ही कहा है (ख) प्र० स्वामी लिखते हैं कि सुरधेनु जब सेवासे प्रसन्न होगा तभी माँगनेपर देगी, वह भला बुरा, भक्त-अभक्तका विचार भी करती है सुरतरु न माँगनेपर भी केवल छायाका आश्रय करनेसे सब मोक्षोंका नाश करता है और माँगते ही अभिमत देता है यथा 'देउ देवनरु मरिम सुभाऊ। मनमुख विमुख न काहुहि काऊ॥ जाइ निकट पहिचानि तरु छाँह समनि सब सोच। मागत अभिमत पाव जग राउ रंक भल पोच॥' (२ २६७) भगवान् सुरतरु और सुरधेनु दोनोंका काम करने हैं और इससे विशेष मोक्ष वा भक्ति भी देते हैं, अतः आगे 'सकल सुखदायक' कहना बड़ा। दोहा ११३ भा देखिये (ग) वि० त्रि० लिखते

हैं कि 'सुरतरु और सुरधेनुसे पौल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग दोनों कहा (यथा—'त्वं स्त्री त्वं पुमान्'), सुरतरु अभिमतदानि है और सुरधेनु सब सुखखानि है। यथा—'अभिमतदानि देवतरुवर मे', 'रामकथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखखानि।' (घ) बैजनाथजी लिखते हैं कि 'आकाशवार्णामें माँगू माँगू दो बार सुन दो रूपका बोध हुआ। इसलिये प्रभुके सम्बोधनहेतु 'सुरतरु' कहा और शक्तिके सम्बोधनके लिये 'सुरधेनु'। आगे इन वचनोको 'दंपति वचन' कहा है, इसीसे दोनोंमें एक-एकको लगाते हैं। (ङ) पं० शिवलाल पाठकजी कहते हैं कि 'दोऊ प्रति दोऊ कहे प्यारी प्रीतम माँग। कामधेन अरु कल्पतरु कह दोऊ अनुराग॥' अर्थात् 'दोनों प्रिया प्रीतमने मनु-शतरूपासे पृथक् पृथक् कहा कि वर माँगो तब मनुने रामचन्द्रको सुरतरु और शतरूपाने जानकीजीको सुरधेनु परमप्रेमयुत कहा'—(मानसमयंक)

टिप्पणी—१ 'मनु सेवक सुरतरु सुरधेनु।' इति (क) भगवान् सेवक-हितकारी हैं इसी बलसे तप किया था, यथा—'ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई। भगत हेनु लीला तन गहई॥ जीं यह वचन सत्य श्रुति भाषा। तौ हमार पूजिहि अभिलाषा॥' अब इसी बलसे वर माँगते हैं कि आप सेवकके लिये कल्पवृक्ष हैं, कामधेनु हैं। (ख) यहाँ 'सुरतरु' और 'सुरधेनु' दो उपमाएँ देनेका भाव यह है कि जो भक्त आपके यहाँ जाते हैं उनके लिये कल्पवृक्ष हो और जो आपके यहाँ नहीं पहुँचते उनके लिये कामधेनु हो उनके पास आप स्वयं जाकर उनके मनोरथ पूर्ण करते हैं। (ग) 'विधि हरि हर बंदिन पद रेनु।'—त्रिदेव आपके चरणरजकी वन्दना करते हैं इस कथनका तात्पर्य यह है कि जिनकी सेवा ब्रह्मादि करते हैं वे परम प्रभु स्वयं सेवककी सेवा करते हैं। ३३ उपजनेके प्रकरणमें उपजना कहा था, जहाँ 'उपजहिं जासु अस ते नाना' कहा वहाँ 'भगत हेनु लीला तन गहई' कहा, अर्थात् ब्रह्मादिके उपजानेवाले भक्तवश स्वयं 'उपजते' हैं। वैसे ही यहाँ सेवाके प्रकरणमें भक्तका सेवक बनना कहा। जब कहा कि विधि हरिहर आपकी चरणरजकी वन्दना करते हैं अर्थात् ब्रह्मादि आपके सेवक हैं तब वहाँ यह कहा कि आप अपने भक्तोंके सेवक हैं। भाव कि ब्रह्मादि जिनके सेवक हैं वे ही अपने भक्तोंके सेवक हैं—यह भाव 'मनु सेवक सुरतरु.....' का है अर्थात् आप सेवककी रुचि पूर्ण करनेमें लगे रहते हैं।

नोट—२ श्रीशुकदेवलालजी लिखते हैं कि 'इस प्रकरणमें विधि-हरि हर पद व्यामोहक है। वहाँ कोई विद्वान् ऐसे स्थानमें हरिकी अर्थ इन्द्रवाचक इन प्रमाणोंसे करते हैं कि देवत्रयमें ब्रह्मा शिवके साथ इन्द्र भी वर्षा करके विश्वका पालन करता है। गमायग, यथा—'ब्रह्मा स्वयम्भुश्चतुराननो वा रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिपुरान्तको वा। इन्द्रो महेन्द्र सुरनायको वा वानु न शक्तो युधि गमवध्यम्॥' भारते मोक्षधर्म इत्यादि।' परन्तु ऐसा अर्थ करनेकी आवश्यकता नहीं है।'

नोट—३ 'विधि हरि हर बंदिन पद रेनु' इति। यथा—'देखे शिख विधि विष्णु अनेका। अमित प्रभाउ एक तैं एका॥ बदत चरन करत प्रभु सेवा।' (५४: ७८) पूर्व नाना त्रिदेवोंका अंशसे उत्पन्न होना कहा था, अब चरणसेवा करना कहकर यह भी सूचित किया कि त्रिदेव आपकी सेवासे ही प्रभुत्वको एवं अपने अपने अधिकारको प्राप्त हैं। यथा—'हरि हरहि हरता विधिहि विधिता श्रियहि श्रियता जेहि दर्ई। सोइ जानकीपति मधुर मूरति मोदमय मगत भई।' (वि० १३५) 'जाके बल विरंचि हरि ईसा। पालत सृजन हरत दसमीसा। (१ २१ ५) [पुन, यथा वसिष्ठमहता 'जय मन्त्राद्यमख्येयावतागेद्भवकाण्ड। ब्रह्माविष्णुमहेशादि संसेव्य चरणाम्बुज॥' (वै०)]

टिप्पणी २ 'सेवत सुलभ सकल सुखदायक।' इति। (क) सेवा सुलभ है यथा—'बलि-पूजा चाहत नहीं, चाहत एक प्रीति।' (वि० १०७) 'सकल प्रनामु किहें अपनाए।' (२ २९९) जो 'सेवत सुलभ' है जिसकी सेवा आसान है, वह सब सुखोंका दाता नही होता। अतएव 'सेवत सुलभ' कहकर फिर 'सकल सुखदायक' भी कहा। इस प्रकार जनाया कि ऐसे एक आप हा हैं, आपमें ये दोनों गुण हैं 'सकल सुखदायक' यथा—'तुलसिदास सब धौनि सकल मुख जो चाहसि मन मेरो। तौ भजु राम काम

सब पूरन करै कृपानिधि तेरो ॥' (वि० १६२) (ख) प्रथम सुरतरु और सुरधेनु समान कहा, अब उन दोनोंके धर्म कहते हैं 'सेवन सुलभ सकल सुखदायक' इत्यादि उनके धर्म है 'सकल सुखदायक' अर्थात् अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पदार्थोंके दाता हो। (ग) 'प्रणतपाल सचराचर नायक' अर्थात् चराचरको पालत हो। यहाँ प्रणतको चराचरमें पृथक् कहनेका भाव कि चराचरको अपेक्षा प्रणतका विशेष पालन करते हैं। यथा—'जगपालक विशेष जन प्राता'।

प० प० प्र०—'सेवन सुलभ सकल सुखदायक' यह चरण उत्तरकाण्डमें श्रीमनकादिकृत स्तुतिमें भी आया है। वहाँ 'सुरतरु सुरधेनु' का उल्लेख प्रथम करके पीछे यह चरण दिया है। यथा—'प्रणतकाम सुरधेनु कल्पतरु। होइ प्रसन्न दीर्घ प्रभु यह वरु ॥ भव वारिधि कुंभज ग्युनायक। सेवन सुलभ सकल सुखदायक। देहि भगति संसृति सरि तरनी ॥' (७। ३५. २, ६) इस द्विरुक्तिसे जनाया कि सनकादि मुनियोंने जो कुछ माँगा था, वही मनुजी दर्शन होनेपर माँगना चाहते हैं, पर भगवान् अपनी इच्छासे उनकी बुद्धि बदलते हैं सनकादिक ब्रह्माजोंके मानसपुत्र हैं और मनुजी ब्रह्माजोंके शरीरमें उत्पन्न हुए हैं। इस पुनरुक्तिसे दोनोंमें समानता दिखायी। (इसमें एक शङ्का उपस्थित होती है कि उस कल्पमें तो पाँच मन्वन्तरोंके बाद अवतार होनेपर सनकादिकने वर माँगा है और मनुजीको यह अभिलाषा इस मन्वन्तरमें हुई है।)

सनकादिक तो स्वयं भगवान्के पास आये हैं तथापि उन्होंने 'सुरधेनु' प्रथम कहा है और भगवान् मनुजीके पास स्वयं आनेवाले हैं तथापि यहाँ 'सुरतरु' प्रथम है अतः इसमें कुछ भाव निकालना गलत है।

वि० त्रि० का मत है कि 'सुरतरु' के सम्बन्धसे 'सेवन सुलभ' कहा यथा—'जाइ निकट पहिचानि तरु छाँह समन सब सोच।'.....' और कामधेनुके सम्बन्धसे 'सकल सुखदायक' कहा

टिप्पणी—३ 'जौ अनाथहित हम घर नेह। तौ.....' इति। (क) 'अनाथहित' का भाव कि भगवान् अनाथपर कृपा करते हैं, यथा—'नात कयहुँ मोहि जानि अनाथा। करिहि कृपा भानुकुलनाथा ॥' (५. ७) 'सुन्दर सुजान कृपानिधान अनाथपर कर प्रीति जो। सो एक राम.....' (७। १३०) 'नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मो सो' (वि० ७. ९) पृष्ठ (ख) पुन, भाव कि अनाथके हित एकमात्र आप हो हैं, दूसरा नहीं, राजा और रानी दो हैं, इसीसे 'हम' बहुवचन पद दिया। इसी प्रकार पूर्व 'जौ यह बचन सत्य श्रुति भाषा। तौ हमार यूजिहि अधिलाषा ॥' कहा और आगे भी 'देखहि हम सो रूप भरि लोचन' तथा 'नाथ देखि पदकमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे ॥' में बहुवचन पद दिये। जहाँ दोनोंका सम्मत एक है वहाँ बहुवचन कहा इसी तरह जहाँ दोनोंका सम्मत एक नहीं है, जहाँ दोनों पृथक् पृथक् वर माँगते हैं वहाँ एकवचन दिया गया है। यथा—'सो तुम्ह जानहु अतरजापी। पुखहु भोर मनोरथ स्वामी ॥' 'वाहउँ तुम्हहि समान मृत प्रभु सन कवन दुराड।' 'अदि चान मनु कहेउ यहोगी। अवर एक धिननी प्रभु मोरी ॥' 'मम जीवन तिथि तुम्हहि अधीना।' 'सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागी।' 'सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रभु मोहि कृपा करि देहु।' इत्यादि (श्रीरामप्रसादशरणजी लिखते हैं कि अपनेको अनाथ कहनेका भाव कि 'त्रिलोकमें हम कियोंका अपना हितकर नहीं देखते, त्रिदेव भी हमारा अधाष्ट पूर्ण नहीं कर सकते और त्रिकाण्डसे भी हम अपना कल्याण नहीं समझते' पुन, कणद्वक्त वैशंपिकवाले कालहोत्री प्रेरणासे जगत्को उत्पत्ति आदि कहते हैं हमको तीनों कालसे कदापि सुखकी वृद्धि नहीं है पुन, कोई जाग्रतमें अपनेका सुखों समझते हैं कोई स्वप्नप्रहारे प्रीति करते हैं और कोई सुषुप्तिहोसे आनन्द मानते हैं परन्तु हमको तो इन तीनों अवस्थाओंमें कुछ भी हितकर नहीं जान पड़ता।)

टिप्पणी—४ 'जो सरूप बस सिव मन माहीं।'.....' इति ब्रह्मको नेत्रभर देखना चाहते हैं ब्रह्मके शरीर नहीं है, इसीसे कहा था कि भक्तोंके लिये 'लीला ननु गहई।' पर लीलातन तो चतुर्भुज शेषशायी अष्टभुज, भूमापुरुष, चतुर्व्यूह, द्वादशव्यूह, सहस्रभुज विराट्पुरुष मच्छ कच्छ, वराह नृसिंह, कृष्ण इत्यादि अनेक हैं तुम किस लीलातनका दर्शन चाहते हो? इसपर कहते हैं कि जो स्वरूप शिवजोंके मनमें बसना है जिस स्वरूपके लिये मुनि यत्न करते हैं कि हमारे हृदयमें बसे—'करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक

मुनि जेहि पावहीं।' (३। ३२) स्वरूपको प्राप्तिमें शिवजी सिद्ध हैं, उनके मनमें मूर्ति बसती है। मुनि साधक हैं, वे मूर्ति अपने हृदयमें बसानेके लिये साधन करते हैं। जिन मुनियोंके साधन सिद्ध हो जाते हैं उनके हृदयमें प्रभु बसते हैं, यथा 'राम करउँ केहि भाँति प्रसंसा। मुनि महेस मन मानस हंसा॥'

टिप्पणी—५ 'जो भुसुंडि मन मानस हंसा।' इति (क) श्रीशिवजी और भुशुण्डिजी दोनों प्रेमी हैं, दोनों ब्रह्मके स्वरूप और स्वभावके 'जनेया' (जाननेवाले) हैं, इसीसे दोनोंके मनमें स्वरूपका बसना लिखा, यथा—'कागभुसुंडि संग हम दोऊ। मनुज रूप जानै नहिं कोऊ॥ परमानंद प्रेम सुख फूले। बीथिन्ह फिरहि मगन मन भूले॥' (१९६। ४ ५) 'सुनु सखा निज कहउँ सुभाऊ। जान भुसुंडि संभु गिरिजाऊ॥' (५ ४८) 'अस सुभाऊ कहूँ सुनउँ न देखीं। केहि खगेस रघुपति सम लेखीं॥' (७। १२६) (ख) यहाँतक शिव, मुनि और भुशुण्डि तीन नाम दिये। इन तीनोंका नाम कहकर ज्ञान कर्म और उपासना तीनों (से भगवान्की प्राप्ति) दिखाते हैं। शिवजी ज्ञाना हैं, मुनि कर्मकाण्डी हैं और भुशुण्डिजी उपासक हैं। तात्पर्य कि भगवान् ज्ञानी, कर्मी और उपासक तीनोंको प्राप्त होते हैं (एक स्वरूपमें पण्डितजी लिखते हैं कि 'भुसुंडि' के कहनेसे (गुरुको) 'अघाड़ के रामरूपका बाध भया') (ग) सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा।' इति सगुण और निर्गुण कहकर जिसकी स्तुति वेद करते हैं, यथा—जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूप सितोमने।' (७। १३) श्रीरामजीके सगुण और निर्गुण दो रूप हैं निर्गुण रूप प्रथम ही कह आये—'अगुन अखंड अनंत अनादी। जेहि चिंतहि परमार्थवादी॥ नेति नेति जेहि वेद निरुपा। निजानंद निरुपाधि अनूपा॥' इत्यादि सगुण स्वरूप आगे कहेंगे—'नील सरोरुह नीलमनि नील नीरधर स्याम' इत्यादि। (घ) वेद निर्गुण ब्रह्मका निरूपण करते हैं यथा—'नेति नेति कहि वेद निरुपा' और सगुण ब्रह्मकी प्रशंसा करते हैं—'सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा'। एकका निरूपण और दूसरेको प्रशंसा करनेका भाव कि निर्गुण ब्रह्ममें वाणीका प्रवेश नहीं है—'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' इति। (श्रुति) सगुणमें वाणीका प्रवेश है, इसमें प्रशंसा करते हैं [यहाँ कहते हैं कि 'सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा।' और उत्तरकाण्डमें वेद स्वयं कहते हैं कि 'ते कहहु जानहु नाथ हम तब सगुन जम निज गावहीं।' यह परस्पर भेद कैसा? रामप्रसादशरणजी लिखते हैं कि 'सगुन जम' गानमें भाव यह है कि यशका लाभ केवल सगुण ही रूपको है—निर्गुणको नहीं क्योंकि वह तो क्रियाशून्य है, चेष्टारहित है। जिसकी निषेधकी हानि अथवा विधिके प्रचारकी चेष्टा ही न हो उसको यश कैसे हो सकता है? 'अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी॥' (तु० प० ३। ४)]

नोट—४ श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि वचनोंका भाव यह है कि 'आपका स्वरूप काई जानता नहीं। वेद भी 'नेति नेति' कहते हैं तब मैं उसे कैसे जानूँ? अतएव उस स्वरूपको इस प्रकार लक्षित करते हैं कि 'जो सरूप' इत्यादि। पर शिवजीके मनमें बालरूप बसता है, यथा—'बढ़ी बालरूप सोइ रामू।' मुनियोंके ध्यानमें अवस्थाका नियम नहीं है। देखिये सनत्कुमारमहितामें पहले 'पितुरङ्कगत रामम्' यह बालरूपका ध्यान है, फिर 'वैदेहीसहित सुद्रुपतले' यह किशोरवन्ध्याका ध्यान है। भुशुण्डिजी बालरूपके उपासक हैं। वेदोंके वर्णनमें अवस्थाका नियम नहीं है, वेदोंने अनन्तरूपोंका वर्णन किया है इन वचनोंमें परात्पररूप और सब अवस्थाओंका सँभार आ गया।

नोट—५ मनुजीका यह सिद्धान्त है कि 'शिवजी भगवान् हैं रामभक्तिके आदि आचार्य हैं, ज्ञान वैराग्य वेदतत्त्व आदिके ज्ञाना हैं, यथा—'तुम्ह त्रिभुवन गुर वेद बखाना।' (१११। ५) 'जोग ज्ञान बैराग्य निधि।' (१०७) मुनि इन्द्रियविषय सुखको त्यागकर अनेक कष्ट उठाकर, उपाय करते हैं तो परात्पर रूपहीके लिये करते होंगे। भुशुण्डिजी ऐसे परमभक्त हैं कि जिनके आश्रमके आस पास चार योजनतक माया नहीं व्यापती, वे भी परात्परकी ही उपासना करते होंगे। वेद भी परात्पर रूपकी ही अगुण सगुण कहकर प्रशंसा करते हैं। अतएव इन तीनोंके सिद्धान्तमें जो ब्रह्म हो वही परात्पर होगा।

नोट—६ मर्यादकार लिखते हैं कि 'शिवजीके मनमें किशोररूप और भुशुण्डिजीके मनमें बालस्वरूप

बसता है। दोनों एक बार देखना दुस्तर है। दम्पतिने विचारपूर्वक यह वर माँगा, जिसमें किशोररूपका तो तत्काल दर्शन हो (प्रथम 'जो सरूप बस मिव मन माहीं' यह कहा इसीसे प्रथम शिवजीके ध्यानवाला स्वरूप प्रकट हुआ) और अवधमें बालरूपका आनन्द पावें अर्थात् पुत्र हो प्रकट हो। ('भुसुंडि मन मानस हंसा' अन्तमें कहा। इसीसे कालान्तरमें वही यज्ञादिरूपी यत्र करनेसे 'भुसुंडि मन मानस हमा' बालरूप होकर प्रकट होंगे) 'मनुने तप करते समय किसीकी उपासना नहीं की, न किसीके नामको जपा। उनका यही अनुष्ठान था कि जो परतम सबसे परे हो वह मुझको दर्शन दे तब शार्ङ्गधर भगवान् रामचन्द्रजी प्रकट हुए। इसमें यह निर्विवाद सिद्ध हुआ कि ये ही सबसे परे और सबके सोव हैं'—(मा० प०,—'विधि हरि संभु नचावनिहारे।' 'हरिहरहिं हरता विधिहि विधिता श्रियहि श्रियता जेहि दर्ई। सोइ जानकीपनि मधुर भूरति मोदमय मंगलमई।' (वि० १३५)

प० प० प्र०—शिवजी रघुवीररूपके उपासक हैं, यथा 'सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा।' 'जो सरूप बस मिव मन माहीं। जेहि कारन मुनि जतन कराहीं॥' कहनेपर विचार आ गया कि शिवजी तो बालरूपके उपासक नहीं हैं और बालरूप तो अधिक मोहक, मनोहर और सुखकर है अतः फिर कहा कि 'जो भुसुंडि मन मानस हंसा' क्योंकि ये बालरूपके उपासक हैं, जो प्रथम माँगा उनके अनुसार अवतार-समयमें भी प्रथम वही रूप कौसल्याजीको दिखाया 'जो सरूप बस मिव मन माहीं' और फिर 'भए मिसुरूप खरासी।' समयकारने उचित ही लिखा है।

देखहिं हम सो रूप भरि लोचन। कृपा करहु प्रनतारतिमोचन॥६॥

दंपति बचन परम प्रिय लागे। मृदुल बिनीत प्रेमरस पागे॥७॥

भगत बछल प्रभु कृपानिधाना। विस्ववास प्रगटे भगवाना॥८॥

दो०—नील सरोरुह नीलमनि नील नीरधर स्याम।

लाजहिं तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम॥१४६॥

शब्दार्थ—दंपति-स्त्री-पुरुष। पागे-शोरा किवाम वा चार्शमे लपेटे, दुबोये वा माने हुए, यथा—'आखर अरथ मंजु मृदु मोदक प्रेम पाग पागिहैं।' (विनय०) भगतबछल (भक्तवत्सल)—जैसे गऊ नवजात बछड़ेका प्यार करती है वैसे ही भक्तोंका प्यार करनेवाले उनके दोषोंका स्वयं भाग लनवाले उनपर दृष्टि न करनेवाले और सदा साथ रहनेवाले, यथा भगवद्गुणदर्पण—'आश्रितदोषभोक्तृत्वं वात्सल्यमिति केचन। आश्रितागस्तिरस्कारवृद्धिवात्सल्यमित्यपि॥ मुन्निग्धहृदयत्वं यदोषगैक्ष्यातिगं निजे। जने स्यान्नष्टि वात्सल्यं भक्ते प्राणस्य वै हरेः॥ ममतामोहसम्पर्को दुष्टीयास्तनुजादिषु। यत्पिच्छलमनस्कत्वं विदुर्वात्सल्यमुत्तमाः॥ वत्स स्नेहगुणस्थेयांस्तद्वृत्ता वत्सलो हरिः॥'—(वै०)

अर्थ—हे प्रणवके दु खकों छुड़ानेवाले। हम वह रूप नेत्र भरकर देखें (ऐसी) कृपा कीजिये। ६। दम्पतिके कोमल नम्र और प्रेमरसमें पागे हुए वचन प्रभुको परम प्रिय लगे। ७। भक्तवत्सल दयासागर, विश्वमात्रमें व्यापक, भगवान् प्रभु प्रकट हो गये। ८। नील-कमल नील-मणि और नीले मेघोंके समान श्याम (वर्ण) तनको शोभा देखकर करोड़ों अम्बों कामदेव लजित हो जाते हैं १४६।

बाबा हरिदासजी—१ श्रीमनुजीने विचार कि शिवजी और भुसुंडिजी एवं मुनिजनको ब्रह्मका दर्शन ध्यानमें हुआ करना है कहीं ऐसा न हो कि हमें भी ध्यानहीन दर्शन देकर चले दें हमने तो उनका पुत्र बनानेके लिये तप किया है अतः कहते हैं कि 'देखहिं हम सो रूप भरि लोचन' ध्यानमें नही किन्तु प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं अपने इन नेत्रोंमें और वह भा भरपूर। २ 'दंपति बचन परम प्रिय लागे।' इति। 'दंपति' अर्थात् श्रीसीतारामको (उनके) वचन परम प्रिय लगे—(शौलावृत्ति) (हमने 'दंपति' से मनु शतरूपाका अर्थ किया है।)

टिप्पणी १ 'देखहिं हम सो रूप भरि लोचन।' भाव कि जो रूप शिवादि ध्यान रखकर मनमें देखने हैं

वही रूप हम प्रत्यक्ष नेत्र भरकर देखें (ख) 'कृपा करहु प्रनतारति मोचन' अर्थात् आप प्रणतकी आर्ति हरते हैं, हम प्रणत हैं, हमारी आर्ति हरण कीजिये। तात्पर्य कि आपके दर्शन बिना हम दोनों अत्यन्त आर्त हैं, हम इस योग्य नहीं हैं कि आप दर्शन दें, हमारे ऐसे सुकृत नहीं हैं कि दर्शन प्राप्त हो सकें, आपकी कृपाका ही भरोसा है आप अपनी ओरसे कृपा करके हमको दर्शन दीजिये (शिवादि समर्थ हैं हममें उनका सामर्थ्य नहीं है हमें एकमात्र आपकी कृपाका भरोसा है कठोपनिषद्में भी कहा है कि जिसपर वह कृपा करता है उसीको प्राप्त होता है, यथा—'यमेवैष वृणुते तेन लभ्यन्त्यस्यैव आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्' (१ २। २२)

नोट—१ 'दम्पति वचन' इति। पूर्व केवल 'मनु'जीका बोलना लिखा था, यथा 'बोलें मनु करि दंडवत।' (१४६) और यहाँ स्त्री पुरुष मनु और शतरूपा दोनोंका बोलना लिखते हैं, यह पूर्वापर विरोध कैसा? बाबा हरिदासजीने इस शङ्काको निवृत्ति 'दम्पति' से 'श्रीसीतारामजी' का ग्रहण करके की है वे 'दम्पति' से 'दम्पति श्रीसीतारामजीका' यह अर्थ लेते हैं। हमने तथा प्राय, अन्य सभी टीकाकारोंने 'दम्पति मनु-शतरूपाके' ऐसा अर्थ किया है। शङ्काका समाधान संत श्रीगुरुसहायलालजीने इस प्रकार किया है कि 'मनु' से राजा मनु और मनुकी स्त्री दोनों अर्थ निकलते हैं। व्याकरणसे 'मनु' शब्दका स्त्रीलिङ्गमें तीन तरहका रूप है। मनायो, मनावो और मन। उसमें सूत्र लिखा है—'मनो रौ वा' (मा० त० वि०) वि० त्रि० लिखते हैं कि 'मनो रौ वा' इस सूत्रमें डीप् विकल्पमें होता है अतः शतरूपा भी मनु हैं। हिन्दी-शब्दसागरमें भी 'मनु' को पुंलिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग दोनों लिखा है और उसका अर्थ वैवस्वत 'मनु' और 'मनावो, मनुकी स्त्री' दिया है इस तरह पूर्वके 'मनु' शब्दम मनु और उनकी स्त्री शतरूपा दोनोंका ग्रहण होता है। अतः शङ्का नहीं रह जाती। प० रामकुमारजी शङ्काका समाधान इस तरह करते हैं कि पूर्व 'मनु' और यहाँ 'दम्पति' शब्द देकर जनते हैं कि जो मनुजीने कहा वही महारानी शतरूपाजीने कहा अर्थात् (अन्तमें) महारानीजीने कहा कि मैं भी यही चाहती हूँ। इस प्रकार ये वचन दोनोंके हुए नहीं तो दोनोंका एक साथ बोलना नहीं बनता। (नोट—आगे इसी तरह श्रीशतरूपाजीने कहा भी है—'जो बर नाथ चतुर नृप माँगा। सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागे।' (१५०। ४) वैसे ही यहाँ राजाके कह चुकनेपर अन्तमें कहा और पूर्वमें भी दोनोंका सम्मत यह था ही—'पुनि हरि हेतु करन तप लागे। देखिअ नयन परम प्रभु सोई।' त्रिपाठीजीका मत है कि दम्पतिका हृदय इतना अभिन्न है कि वे ही शब्द दोनों मुखासे एक साथ निकल रहे हैं।)

टिप्पणी—२ (क) 'परम प्रिय लागे' इसका कारण आगे स्वयं कहते हैं 'मृदुल विनीत प्रेमरस पागे।' वचन कोमल हैं सुननेमें कटु कठोर नहीं हैं विनम्र हैं। बड़ाई लिये हुए हैं (अर्थात् उनमें सेवक-स्वामि भावका ठण्डाहून नहीं हुआ, मर्यादाके अनुकूल और अहङ्कारशून्य हैं, और प्रेमरसमें पगे हुए हैं। भगवान्को प्रेम प्रिय है, यथा—'गमहिं केवल प्रेम पिआरा। जानि लैउ जो जाननिहारा।' (२ १३७) इसीसे ये वचन 'परम प्रिय' लगे (ख) प्रथम कहा कि बोलें मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समान' हृदयके उसी प्रेमसे वचन बोलें अतएव उन वचनोंको 'प्रेमरस पागे' कहा । भगवान्के वचन सुधा समान हैं—'श्रवन सुधासम वचन मुनि और मृतक जिआवन' है इसीसे वह मुनकर स्त्री पुरुष दोनों जिये नहीं तो मृत्यु हो जातो । भगवान्के वचन मुनकर दोनों पुष्किल और प्रफुल्लित हो गये वैसे ही) इनके वचन प्रेमरससे पागे हैं, इसीसे भगवान्को परम प्रिय लगे। [कोमल वचन 'प्रिय' होते हैं उसपर भी ये वचन 'विनीत' हैं इससे 'अतिप्रिय' हुए और फिर प्रेम-रसमें पगे हैं अतएव 'परम प्रिय' हैं (वै०)]

नोट—२ राजनाथजी लिखते हैं 'जो अनाथ हिन हम पर नेहू' 'प्रनतपाल' 'कृपा करहु प्रनतारति मोचन' इत्यादि मृदुल हैं 'सेवक मृतरु नायक' विनीत हैं और 'देखहिं हम सो रूप भरि लोचन' प्रेमरसमें पगे हुए वचन हैं । प्रेमपगे तो सधा हैं क्योंकि 'प्रेम न हृदय समान' पूर्व कह आये हैं। वह प्रेम-वचन, पुलक इत्यादि रूपमें बाहर निकल पडा है, अतः वचन क्या है मानो प्रेम ही हैं।)

टिप्पणी—३ 'भगत बछल प्रभु कृपानिधाना।' इति। (क) राजान कहा था कि आप सेवकके

कामधेनु हैं, कल्पवृक्ष हैं और प्रणतपाल हैं, इन्हीं वचनोंको चरितार्थ करनेके लिये यहाँ 'भक्तवत्सल' कहा ('सेवकसुरधेनु' भगवान् हैं तो भक्त 'वत्स' हुआ ही। स्वयं भक्तके पास आये, अतः 'भगत बछल' विशेषण उपयुक्त है)। जो राजा ने कहा था कि 'कहहु कृपा प्रनतारति मोचन' अर्थात् कृपा करके मुझ आर्तको दर्शन दीजिये, इस वचनको चरितार्थ करनेके लिये 'कृपानिधान' कहा अर्थात् भगवान् कृपा करके प्रकट हुए। भगवान् के प्रकट होनेका मुख्य कारण कृपा है, यथा—'भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौमल्या हितकारी', 'सो प्रगट करुनाकंद सोभाबंद अग जग मोहई।' तथा यहाँ 'भगत बछल' कहा। [मृदुल, विनीत और प्रेमरस पागे—ये तीन विशेषण वचनके दिये, वैसे ही तीन विशेषण भगवान् के दिये गये—भगतबछल, प्रभु और कृपानिधान भक्तवत्सल हैं, प्रेमरसपागे वचन प्रिय लगे प्रभु हैं, विनीत वचनपर प्रसन्न हुए। कृपानिधान हैं, मृदु वचनपर कृपा की। (वि० त्रि०)] (ख) 'विश्ववास प्रगटे भगवाना'। तात्पर्य कि वे कहीं अन्यत्रसे नहीं आये, उनका वास तो विश्वमात्रमें है, (वे वहाँने) उसी जगह जहाँ-के-तहाँ ही प्रकट हो गये यथा—'देस काल दिसि विदिसहु माहीं। कहहु सो कहीं जहाँ प्रभु नाहीं॥' (१८५। ६) (ग) 'प्रगटे' का भाव कि सूक्ष्मरूपसे भगवान् सर्वत्र हैं, देख नहीं पड़ते, वहाँ प्रकट हो गये 'प्रगटे भगवाना' का भाव कि ऐश्वर्यमान् रूप प्रकट हुआ। पुनः दूसरा भाव कि भक्त और भगवान् का सम्बन्ध है, भक्तहेतु प्रकट हुए, इसीसे 'भगवान्' कहा। यथा—'भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप।' (७। ७२) (घ) प्रथम प्रेम कहा—'दंपति बचन प्रेमरस पागे।' तत्पश्चात् प्रकट होना कहा, क्योंकि प्रेमसे भगवान् प्रकट होते हैं। यथा—'हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहिं मैं जाना।' (१८५। ५) उदाहरण लीजिये—'अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा। प्रगटे हृदय हरन भय भीरा।' (३। १०) 'जब सिय सखिन्ह प्रेमवस जानीं। कहि न सकहिं कहु मन सकुचानीं॥ लताभवन तें प्रगट थे तेहि अवसर दोउ भाइ।' (२३२) इत्यादि। [यहाँ 'विश्वास' और 'भगवान्' पद देकर जनाया कि श्रीसीतारामजी ही 'वासुदेव' और 'परमप्रभु' हैं, जिनका मन्त्र जपते थे और जिनके दर्शनकी अभिलाषासे तप कर रहे थे, गुप्त थे सो प्रकट हो गये।]

टिप्पणी—४ 'नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर स्याम।' इति। (क) कमल-समान कोमल और सुगन्धित नीलमणि-समान चिक्कन और दोसिमान् और नीले मेघोंके समान गम्भीर श्याम शरीर हैं, एक उपमामे ये सब गुण नहीं मिले, इससे तीन उपमाएँ दीं। पुनः इन तीन उपमाओंके देनेका भाव कि ससारमें जल, धूल और नभ—ये तीन स्थान हैं। यथा—'जलचर धलचर नभचर नावा। जे जइ चेतन जीव जहाना॥' (१। ३ ४) इन तीनों स्थानोंकी एक एक वस्तुकी उपमा दी। जलके कमलकी पृथ्वीके मणिकी और आकाशके मेघकी (ख) 'नीरधर' शब्दसे सजल मेघ जनाये 'नील नीरधर स्याम' में नील 'नीरधर' का विशेषण है और श्याम भगवान् का विशेषण है। (ग) 'लाजहिं तन सोभा निरखि कोटि कोटि सन काम' इति। यथा—'स्याम सरीर सुभाय सुहावन। सोभा कोटि मनोज लजावन॥' कामदेवका रंग श्याम है, इसीसे कामकी उपमा लिखी

* कमल, मणि और नीरधर तीन उपमाओंके और भाव *

वैजनाथजी लिखते हैं कि 'यहाँ तीन उपमान दिये। इन तीनोंमें मिलकर १६ धर्म हैं। इनकी उपमा देकर तनके षोडश शोभात्मय गुण दर्शित किये हैं। कमलकी उपमा देकर छ गुण दर्शये मणिके आठ गुण और मेघके दो गुण। कमलके धर्म हैं 'सुन्दरता, कोमलता, सुकुमारता, सुगन्धता, मनोहरता और मकरन्द'। प्रभुका शरीर सर्वाङ्ग सुडौल, कोमल, सुकुमार, सुगन्धयुक्त, सहज ही मनोहर और असीम माधुर्यरसयुक्त। मणिके धर्म हैं 'उज्ज्वल, स्वच्छ, आवरणरहित, शुद्ध, अपावन न होनेवाला तथा सुधमा एकरस-दीप्ति, आबवाला'। वैसे ही प्रभु तमोगुणादि रहित हैं, देहमें मलिनता नहीं, निरजन-निर्मल-एकरूप तनमन शुद्ध शोभा, नवरीवन, तेज, लावण्य इत्यादि धर्मयुक्त हैं मेघ-गम्भीर श्याम, बिजलीयुक्त। प्रभुका गम्भीर श्याम तन और तनपर पीतपट।

२—श्यामतनके भिन्न भिन्न धर्मोंके भिन्न भिन्न उपमान दिये गये मन्त्र धर्म जो वक्ता दिखाना चाहते

थे वे किसी एक उपमानमें नहीं मिले, इससे वे बराबर उपमा देते गये श्रीरामचन्द्रजीके विषयमें आंगदजीके बिदाईके प्रसंगमें 'कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि' ऐसा कहा है, वहाँ कुलिश और कुसुमकी उपमाएँ चित्तक लिय दी गयी हैं कुलिश मणि है और कमल कुसुम है। इस प्रकार कमलवत् श्याम और कोमल इत्यादि गुणोंका ग्रहण होगा यथा—'नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्ग सीतासमारोपितवामभागम्'; मणिवत् श्याम और कठोर अर्थात् इसमें पुष्ट और एकरस सहज प्रकाशमान गुण लेंगे। यथा 'परम प्रकास रूप दिन राती। नहिं कहु चाहिय दिया घृन वाती॥' कमल और मणिकी उपमा देनेपर सोचे कि ये सबकी सुलभ नहीं, सबको इसमें आनन्द नहीं प्राप्त हो सकता और इन्हे सर्वसाधारणने देखा भी नहीं मुना भर है, अतएव जलधरकी उपमा दी। यह उपमान ऐसा है जिसे सबने देखा है सब धर्म यहाँ मिल गये। मेघवत् गम्भीर और चराचरमात्रको सुखदायक।

३ यहाँ मालोपमालकार है इच्छास्मरण रहे कि 'गोस्वामीजोंकी मालापमाओंमें अन्य कवियोंकी अपेक्षा यह बड़ी भारी विशेषता है कि वे जिस विषयके वर्णनमें जहाँ जितनी आवश्यकता समझते हैं वहाँ उतनी उपमाएँ देते हैं। उपमाओंकी व्यर्थ भरमार करके अपना और पाठकका समय नष्ट नहीं करते।'

४ यदि कोई कहे कि मेघ तो अर्क यत्रासका जलान है तो इसका उत्तर यह होगा कि अर्कयत्रासरूपी दुष्ट अपने कर्मोंमें नष्ट हो जाते हैं। मेघ या प्रभुका कुछ दोष नहीं यथा—'तुलसी दोष न जलद को जौ जल जरत जवास'। पुनः नीरधरमें श्रीरामजीकी सहृदयता तथा परोपकारपरायणता भी दिखायी है मेघ जा-जाकर सबको जल देते हैं और आप कृपानाराधर हैं, भक्तोंके पास जा-जाकर कृपा करते हैं। यथा—'कृपा बारिधर राम खगरी। पाहि पाहि प्रनतारति हारी॥' (लं०)

५—वेदान्तभूषणजी कहते हैं कि—(क) कोमल सरमादि होनेसे कमल वात्सल्य भावका द्योतक है, राजत्व (ऐश्वर्यत्व) किंवा राजसमाजमें मणिकी उपमा उपयुक्त होती है 'कृपा बारिधर राम खगरी' के अनुसार मेघकी उपमा कृपाका द्योतक है। (ख) प्रायः सबत्र एक ही उपमा दी जाती है। यहाँ तीन उपमाएँ एक साथ देनेका भाव यह है कि एक तो भगवान्‌को देखने ही मनुष्योंके हृदयमें कोमल (वात्सल्य) भावका संचार हो गया, इसे जनानेके लिये 'नील सरोरुह श्याम' कहा दूसरे मनु राजा थे और भगवान्‌के ऐश्वर्यको जानते थे, अतः कविने 'नील मनि श्याम' कहा। और मनुजी कृपा चाहते थे यथा—'कृपा करहु प्रनतारति मोघन' इसलिये 'नील नीरधर श्याम' कहा।

६—पद्माक्षीजी कमलमें कोमलता मणिमें प्रकाश और मेघमें उदारता और गम्भीरता गुण लेंते हैं।

७—रा० प० का मत है कि सरोरुहकी चिकनाई और सुगन्ध मणिकी चमक और घनकी श्यामता—ये गुण स्वरूपमें हैं दपणकी उपमा न दी क्योंकि वह सुगन्धरहित है और रा० प० का मत है कि नीलकमल समान चिकन और कोमल है नीलमणिरसम चमक है और नील मेघके समान रसम है। भाव कि मृत्रकी 'पानिय' (आब) त्रिगुण है और श्यामता तीनोंके समान है—एक पर एक उपमा देने गये। जब नीरधर उपमा भी योग्य न देखी तब द्वार मानकर चुप हो रहे अथवा, तीन उपमाएँ देकर इनको त्रिदेवका कारण जनाया।

८—काशीनरेश श्रीईश्वरीप्रसादनागयण मिहजा लिखते हैं कि एक ही श्यामताको तीन प्रकारसे कहकर 'सत् चित् आनन्द' भाव दर्साया।

९—वि० त्रि० लिखते हैं कि जलमें सर्वोत्तम नीलिमा नीलकमलकी धूलमें नीलमणिकी और नभमें नीरधरकी है इन तीनों नीलिमाओंकी शोभा मलाने श्याममुदगमें है।

नोट—३ 'लाजहिं तन सोभा निगिख कोटि कोटि सत काम' इन श्याम तनके लिये उपमा पर-उपमा दते गये फिर भी समता न देखकर अन्त्यमें कहना पड़ा कि लाजहिं " " , ऐसा करके उपमेयका अनुपम होना दिखाया परमात्कृपता जनानेके लिये इनकी उपमाएँ दी गयी यहाँ किसीके मतमें नीसरा और किसीके मतमें पाँचवाँ प्रतीफलकार है 'कोटि कोटि सत' असंख्य मुख्यासहितका वाचक है, भाव

यह है कि जैसा शरीरका रंग और शोभा है वह तो किसीसे कहने नहीं बनती उपमा जो दी गयी वह किञ्चित् एक देशमें जानिये नहीं तो निरुपमकी उपमा कैसी? यथा—'नील कमल मणि जलद की उपमा कहे लघु मति होत।' (गी० १ १९: ३) 'कोटि कोटि सत' कहनेका भाव कि जैसे एक दीपकसे अधिक प्रकाश दोमें और दोस तीनोंमें अधिक प्रकाश होता है वैसे ही यदि संख्यारहित कामदेव एकत्र ही तो भी उन सबोंकी समष्टि शोभा श्रीरामजीके श्यामतनको शोभाक सामने तुच्छ हो जातो है, जैसे सूर्यके आगे दीपक। प्रभुके शरीरको श्यामतामें जो दिव्य एकरस गुण हैं वे नीलकमल नीलमणि और नीले मेघोंमें कहाँ? यहाँ समष्टि शोभा कहकर आगे अङ्ग-अङ्गका शोभा पृथक् पृथक् कहते हैं

सरद मयंक बदन छबिसीवाँ। चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवाँ ॥ १ ॥

अधर अरुन रद सुंदर नासा। विधुकर निकर विनिंदक हासा ॥ २ ॥

नव अंबुज अंबक छबि नीकी। चितवनि ललित भावती* जी की ॥ ३ ॥

भृकुटि मनोजचाप छबि हारी। तिलक ललाट पटल दुतिकारी ॥ ४ ॥

कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा। कुटिल केस जनु मधुपसमाजा ॥ ५ ॥

शब्दार्थ-मयंक=चन्द्रमा बदन=मुख। सीयाँ=हठ मयाँदा सीमा जिम्मे बढ़कर और नहीं। कपोल=गाल चिबुक=तुडू, ठोड़ी। ग्रीवा=कण्ठ अधर=आँख, हाँठ, अँठ। रद=दाँत नासा=नासिका नाक अरुन (अरुण)=लाल विधु=चन्द्रमा। कर=किरण। निकर=समूह। विनिंदक=मिन्दा करनेवाला अन्यन्त नीचा दिखानेवाला। हास्य=हँसो, मन्द मुस्कान। अंबुज=कमल। नव=नवीन ताजा खिला हुआ। ललित=सुन्दर, मनोहर। प्यारी स्नेहभरी। भावती=भानेवाली अच्छी लगनेवाली। भृकुटि=भू भौंह। पटल=पटली, तह आवरण तट। पुनः, पटल=समूह—'जथा गगन घन पटल निहारी। आपंड धानु कहहि कुविचारी ॥' 'मोह महाघन पटल प्रभंजन'। भ्राजना=दीप्तिमान् होना कुटिल=घुमे हुए, घुँघराए छेददार। मकर=मान मछली। मगर 'मकरकृत कुण्डल गोलाकार होता है जैसे मछलीका मुँह और पूँछ मिलानसे आकार बनेगा।'।

अर्थ—उनका मुख शरदपुनोके चन्द्रमाके समान छत्रिकी सीमा है गाल और ठोड़ी सुन्दर हैं, गला शङ्खके समान है ॥ १ ॥ आँठ लाल, दाँत और नाक सुन्दर हैं। हँसो चन्द्रमाकी किरणसमूहका अन्यन्त नीचा दिखानेवाली है ॥ २ ॥ नवोंकी छबि नये खिले हुए कमलको छत्रिमें अधिक सुन्दर है और चितवन स्नेहसे भरी हुई मनको भानेवाली है ॥ ३ ॥ भौंहें कामदेवक धनुषका शोभाको हरनेवाली हैं ललाट-पटलपर तिलक (समूह विजलीका) प्रकाश कर रहा है ॥ ४ ॥ कानोंमें मकरकृत कुण्डल और सिरपर मुकुट सूर्योपभित है टेढ़े घुँघराए बाल (क्या हैं) मानो भ्रमरोंके समाज हैं ॥ ५ ॥

नोट—१ यह सम्पूर्ण प्रमद्व भो उपमा और प्रतीप अलङ्कारसे अलंकृत है।

नोट—२ वैजनाथजी लिखते हैं कि दोहा १४६ में पूर्व सोलैह गुण कहे उनमें कमल मणि और मेघ ये तीन उपमान कह चुके वहाँ जो तरह धम गुम कह वहा तरह उपमान आगे कहने हैं यथा—मुख शशि गीव-शङ्ख हास्य-चन्द्रकिरण, नेत्र कमल, भृकुटी कामचाप कुण्डल मकर केश भ्रमर समाज भुजदण्ड करिकर, कंधर-कंधारे पीतपट ललित उदरखालनर नाभ यमुनधँवर और पद राजाव। और ऊपर दोहमें जो कहा है कि शरीरको शोभाको देखकर अस्मद्व कामदेव निजित हो जाते हैं उस वाक्यके प्रमाणहनु यहाँ कपोल चिबुक, अधर दाँत, नासिका, चितवन ललित ललाट मुकुट शिर श्रोत्रस्य उर वनमाला, पटिक आभूषण जनेऊ आहुभूषण कटि निषण कर धनुष और चाप इन बड़ेम अङ्गोंको शोभाको उपमा नहीं दी (प्रथम संस्करणमें हमने इसको इस प्रकार लिखा था 'वैजनाथजी लिखते हैं कि 'यहाँ 'सरद मयंक

* —भावना १६६१ † 'अङ्गसममें एक कार्यक हाथ या अङ्गचेन जिम्मे संक्रमना (नजाकत) के साथ भीह, आँख, हाथ पैर अङ्ग हिलाये जाते हैं'।—(श० सा०)

बदन.....' से लेकर 'पद राजीव बरनि नहि जाहीं॥' (१४८। १) तक १३ उपमान देकर उनके १३ धर्म गुण दिखाये हैं २२ अङ्गोंकी शोभाकी उपमा नहीं दी गयी? उनके विषयमें 'चरु', 'ललित', 'भावती जीकी' इत्यादि विशेषण देकर उनको योही रहने दिया। इसका कारण यह है कि वे अनुपम हैं, उनकी उपमा नहीं मिली। जो ऊपर दोहेमें कह आये हैं कि 'लाजहिं तन सोधा निरखि कोटि कोटि सन काय' उसीका निर्वाह इन चौपाइयोंमें खूब ही हुआ है। जिस अङ्गकी किञ्चित् भी उपमा पायो उसे देते गये)

नोट—३ प० रामकुमारजी कहते हैं कि 'सौव' समुद्रको कहते हैं यहाँ 'सौवाँ' से ही चले (अर्थात् 'सीवाँ' से रूपवर्णन-प्रसङ्गको उठाया) और 'सौवाँ'हीपर समान किया है, 'छबि समुद्र हरिरूप निहारी' अन्तमें और 'बदन छबिसीवाँ' आदिमें कहा है। यहाँ वाचक लुपेपमा है।

टिप्पणी—१ 'सरद मयंक बदन छबिसीवाँ॥.....' इति॥ (क) षड्शरारके श्यामवर्णकी शोभा कहकर अब अङ्गोंकी शोभा कहते हैं। (ख) मुख छबिकी सीमा है अर्थात् जैसी शोभा मुखकी है वैसी कहीं नहीं है 'सौव' कहकर सूचित किया कि शरच्चन्द्रमें मुखकी छबि अधिक है, यथा—'सरदचंद्र निंदक मुख नीके॥' (२४३। २) पुनः, भाव कि 'शरदमयंक' से निर्मल चन्द्र कहा छबिसौवसे पूर्णचन्द्र कहा, क्योंकि पूर्णिमाका पूर्णचन्द्र छबिकी सीमा होता है। रामचन्द्रजीका मुख छबिकी सीमा है अतः उसकी उपमा छबिसौव चन्द्रकी देते हैं, यथा— भए मगन देखत मुख सोभा। जनु चकोर पूरन समि लोभा॥' (२०७। ६) 'सरद सर्बरीनाथ मुख सरद सरोरुह नयन॥' (२। ११६) इत्यादि। भाव कि शरदमयंक छबिकी सीमा है, उसके समान बदन छबिकी सीमा है (शरदमयंकको मुखसे उपमित करनेपर भी कविको मन्त्रोप न हुआ तब उसे छबिकी परमावधि बतलाया। वि० त्रि०) (ग) 'दर ग्रीवा' इति कण्ठ शङ्खुममान है। शङ्खुमें तीन रेखाएँ होती हैं, उपमा देकर कण्ठको त्रिरेखायुक्त (एवं बढ़ाव-उत्तारसहित) सूचित किया। यथा—'रेखैं रुचिर कवु कल ग्रीवा। जनु त्रिभुवन सुवसा की सीवाँ॥' (२४३। ८) इसमें 'वाचक लुपेपमा' है।

श्रीनैजनाथजी—छबिके अङ्ग हैं -द्युति, लावण्य, रूप, सौन्दर्य, रमणीयता, कान्ति, माधुरी, मृदुता और सुकुमारता मुखको शरच्चन्द्र कहा है। चन्द्रमासे भी ये सब अङ्ग हैं द्युति अर्थात् झलक दोनोमें है मुखमें लावण्य जैसे कि मोतोंका पानी और चन्द्रमें श्रृंखला। मुखमें रूप (विना भूषणके भूषितवत् जान पड़ना) और चन्द्रमें प्रकाश मुखमें सौन्दर्य (सबकुछ सुठार बना होना) वैसे ही चन्द्र वर्तुल बना मुखमें रमणीयता, देखनेपर अनदेखा-सा लगाना) कान्ति (स्वर्णकी-सी ज्योति) माधुरी (देखनेमें नेत्रका तृप्त न होना), मृदुता, सुकुमारता हैं, ये चन्द्रमासे क्रमशः किरण, कान्ति, अधिनव शान्त्यता निमलता और सुकुमारता (ऐसी कि रविकी किरणोंको नहीं सह सकता) हैं।

टिप्पणी—२ (क) 'अधर अरुन रद सुंदर नामा.....' इति यथा—'अधर अरुनतर दसन पाँति धर मधुर मनोहर हासा। मनहु मोन सगसिज महँ कुलिसन्ह तड़ित सहित कृत बासा॥' इति, (गीतावली ७ १२)

(ख) 'विधुकरनिकर विनिंदक हासा.....' इति। हास चन्द्रकिरण-समूहका निन्दक है। इससे दाँतोंको चमक दिखायो यथा—'कुलिस कुंद कुड़मल दायिनिदुति दमनहि देखि लजाई।' (वि० ६०) 'कुलिसन्ह तड़ित सहित किय बासा।' (उपर्युक्त) षड्मुख शरच्चन्द्रका लज्जित करना है और 'हास' चन्द्रकिरणको, चन्द्रमासे किरण है, मुखसे हास है (ग) यहाँ 'हास' वर्णन करनेमें भाव यह है कि शरच्चन्द्रजी राजासे हैसकर मिले। यह प्रभुका स्वभाव है वे सबसे हैसकर मिलते हैं यथा— रामबिलोकनि बोलनि चलनी। सुमिरि सुमिरि सोचत हैंमि मिलनी॥' (७ १९) [इसमें 'निजानन्द' और हृदयका अनुग्रह सूचित होता है, यथा— 'हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा। सूचित किरन मनोहर हासा॥' (१९८। ७) अर्थात् यह आनन्दपूर्ण हास भक्तोंपर अनुग्रह दर्शित करनेका लिये होता है। इससे भक्तोंके हृदयको तपनको मिटाते हैं। यथा— 'जियकी जगनि हरत हैंमि हेरत॥' (२। २३९) (प्र० सं०)]

टिप्पणी -३ 'नव अञ्ज अबक छबि नीकी।.....' इति। (क) नवीन कमलसे भी नेत्रोंकी छबि 'नीकी' है और सुन्दर चितवन 'जीकी भावनी' है। भाव कि नेत्रोंकी उपमा कमलकी दो पर चितवनकी कोई

उपमा है ही नहीं, तब उपमा कहाँसे दें? चितवन जीको भावती है अर्थात् जीके भीतर ही रह गयी, बाहर न प्रकट करने बना, यथा—‘चितवनि चारु मार मनु हरनी। भावति हृदय जानि नहि बरनी॥’ (२४३: ३) पुनः, ‘भावती जीकी’ का दूसरा भाव कि जब श्रेयामजी हैसकर चितवते हैं तब उनको चितवन जीकी जलन (हृदयके ताप) को हर लेती है, यथा—‘जिय की जरनि हरत हैसि हेरत।’ (२। २३९: ८) इसी भावसे ‘भावती जीकी’ कहा। यही भाव दिखानेके लिये यहाँ ‘हास, नेत्र और चितवन’ तीनोंको एक साथ (तीन चरणोंमें एकके बाद एकको) वर्णन किया [भा० ३। १५: ३९ में यही भाव यों वर्णन किया गया है। ‘कृत्स्नप्रसादमुमुखं स्पृहणीयधाम स्नेहावलोककलया हृदि संस्पृशन्तम्।’ अर्थात् भगवान् अपनी स्नेहमयी दृष्टिसे सबके हृदयको सुखा कर रहे हैं। इसी बातको (गीतावली ७। २१) में ‘चितवनि भगत कृपाल’ भी कहा है। नेत्रको कमलकी उपमा देकर बड़े बड़े (कर्णान्त दीर्घ) और लाल डोरे पड़े हुए सूचित किया। यथा—‘अरुन कंज दल विमल लोचन’ (गी० ७। ७) पुनः, ‘भावती जीकी’ से जनाया कि हृदयको आह्लादित करनेवाली है, जिसको ओर देखने हैं उसे अपना लेते हैं।] (ख, ‘भृकुटि मनोज चाप छविहारी।’ इति। (क) भीर्हाँकी शोभा टेढ़ेपनकी है, इसीसे धनुषकी उपमा दी। धनुष सुन्दर नहीं होता, इसीसे कामके धनुषकी उपमा दी। कामके धनुषमें ये सुन्दर हैं, अतएव मनोज चाप छविहारी’ कहा। (कामका धनुष इतना सुन्दर है कि उसका नाम उन्मादन है। उन्माद उत्पन्न कर देता है।) इस भीर्हके सामने उन्मादन कुछ भी नहीं है। (वि० त्रि०)

नोट—४ ‘तिलक ललाट पटल दुतिकारी’ इति।—‘पटल’ शब्दके भिन्न भिन्न अर्थोंके कारण इस चरणके कई अर्थ हो सकते हैं,—(१) ‘ललाट-पटल’=मस्तकका तल (मतह)=ललाट-मण्डल कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम्’ से भी ‘पटल’ का यही अर्थ सिद्ध होता है। ‘दुति’ (द्युति) का अर्थ दीप्ति, कान्ति, प्रकाश, चमक है। इस प्रकार इस चरणका अर्थ यह होगा कि ‘ललाटकी तहपर तिलक प्रकाशमान हैं। ‘दुतिकारी’ चमकनेवाला, प्रकाश करनेवाला।

(२) ‘पटल’ के कई अर्थ हैं—कागज, आवरण, छत, पटलियाँ, परत पट्टा, समूह पं० रामकुमारजी और अनेक टीकाकारोंने ‘समूह’ अर्थ लेकर इस चरणका अर्थ यों किया है—‘मस्तकपर तिलक समूह प्रकाश कर रहा है’ वा ‘समूह’ ललाटपर तिलक प्रकाश कर रहा है।’

(३) वैजनाथजी ‘पटल’ का अर्थ ‘छा रहा है’—ऐसा करने हैं ‘पटल छदिः’ (अमर० २। २: १६) ‘द्वे छादनम्य’ इति। (अमरविशेषक) अर्थात् तिलकका प्रकाश माथेपर छा रहा है।

(४) विनायकी टीकाकारने ‘पटल दुतिकारी’ का अर्थ ‘घाटलमें विजल्लोक समान’ किया है। हमको कोशमें पटलका अर्थ ‘मेंघ’ नहीं मिला।

(५) श्यामवर्ण ललाटपर केशरका पीला पीला तिलक है इसीसे विजलीकी-सी छटा दिखा रहा है ऊद्धवपुण्ड्रेखाएँ ऐसी शोभा दे रही हैं मानो ‘अल्प तड़ित जुग रेख इंदु महँ रहि तजि चंचलताई’ (वि० ६२) अथवा—‘भृकुटि भाल विमल राजत रुचिर कुंकुमरेखु। भयर द्वै रविकिरनि ल्याये करन जनु उनमेखु’ ॥ (गी० ४०: ९)

(६) वैजनाथजी लिखते हैं कि ‘कामके धनुषकी छविसे मोहन और वशीकरण आदि होते हैं पर वे एकरस नहीं रहते पुनः प्रवृत्तमार्ग है और भृकुटिका छविमें मोहन और वशीकरण अचल एकरस निवृत्त मार्ग है अथवा, भावकी भृकुटिकी देखकर काम धनुष भी फिर मोहन आदि नहीं कर सकता यथा—‘जे राखे रघुबीर सो उबरा तेहि काल महँ।’

टिप्पणी—४ (क) तिलक समूह ललाटमें प्रकाश कर रहा है, यथा—‘भाल विमल तिलक झलकाहीं’। ॥ भृकुटीका चाप कहकर तब तिलक वर्णन करनेका तात्पर्य यह है कि तिलक वर्णके समान है यथा—‘भाल विमल बिकट भृकुटी बिच तिलकरेख रुचि गजे। मनहुँ मदन तम तकि भर्कत धनु जुगल कनक सर साजे॥’ इति। (गीतावली ७। १२) ग पुनः तिलकका उपमा विजल्लोकी दी गयी

है, इसीसे 'दुतिकारी' कहा यथा—'कुंचित कच सिर मुकुट भाल पर तिलक कहउँ समुझाई। अल्प तड़ित जुग रेख इंदु महीं रहि तजि चंचलताई॥' इति। (विनय० पद ६२)

टिप्पणी—५ 'कुंडल मकरमुकुट सिर भ्राजा।' इति। (क) 'भ्राजा' से सूचित हुआ कि मुकुटमें अनेक प्रकारकी मणियाँ लगी हुई हैं यथा—'कुंचित कच कंचन किरीट सिर जटित जोति मय बहु बिधि मनिगन' (गी० ७। १६) 'सिगसि हेम हीरक भानिकमय मुकुट प्रभा सब भुवन प्रकामति। इति (गीतावली ७। १७) यहाँतक मुखका वर्णन है, इसका प्रमाण गीतावली—'प्रातकाल रघुबीर बदन छबि' (७। १२) है (ख) 'कुटिल केश जनु मधुप समाजा' अर्थात् ऐसा जान पड़ता है मानो बहुत-से भौर सिमिटकर एक जगह आ बैठे हैं, समाज एकत्र होनेसे ही जुल्फोंकी उपमा हुई नहीं तो एक-दो भ्रमर जुल्फकी उपमा नहीं हो सकते और बहुतोंके भ्रमरोंके एकत्र हो समाज बने बिना जुल्फका सादृश्य नहीं होता। जब सब अलग-अलग उड़ने रहे तब श्यामता सघन न हुई और जुल्फोंकी श्यामता सघन है, अतएव मधुपसमाजकी उत्प्रेक्षा की गयी, भ्रमर चिक्कने और श्याम होते हैं, वैसे ही केश सचिकन और श्याम हैं, यथा—'सघन चिक्कन कुटिल चिकुर विलुलित मृदुल' (गी० ७। ५) 'कुंचित कच रुचिर परम, सोभा नहि धोरी। मनहुँ छंचरीक-पुंज कजबुद ग्रीनि लागि गुंजत कल गान तान दिनमनि रिझयो री॥' (गी० ७। ७) 'चिक्कन कच कुंचित' (१९९। १०) इसीसे केशकी उपमा भ्रमरकी दी।

नोट—५ शोभाका वर्णन मुखसे उठाया, क्योंकि मनुजी वात्सल्यभावके रसिक हैं। पिता माताकी दृष्टि पुत्रके मुखहीपर रहती है। वि० त्रि० लिखते हैं कि सगकारके रूप देखनेकी उत्कट अभिलाषा है अतः मुखपर ही प्रथम दृष्टि पड़ी, अतः कवि भी पहिले मुखका ही वर्णन करते हैं शोभाका निर्णय मुखसे ही होता है अतएव यहाँतक केवल मुखको शोभा कहा

उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला। पदिक हार भूषन मनिजाला॥६॥

केहरि कंधर चारु जनेऊ। बाहु बिभूषन सुंदर तेऊ॥७॥

करि कर सरिस सुभग भुजदंडा। कटि निषंग कर सर कोदंडा॥८॥

दो०—तड़ित बिनिंदक पीतपट उदर रेख बर तीनि।

नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भवँर छबि छीनि॥१४७॥

शब्दार्थ—पदिक=(नवरत्नजटित) चौकी (विशेष नीचे नोटमें देखिये)। जाल=समूह केहरि=सिंह कंधर (सं०)=गरदन।=कंधा। (वै०, रा० प्र०) करिकर=हाथीकी शृण्ड (मूँड)। निषङ्ग=तरकश। कोदण्ड=शार्ङ्ग धनुष तड़ित=बिजली। बिनिंदक=विशेष नीचा दिखानेवाला, मात करनेवाला। पीतपट=पीताम्बर रेशमी पीला वस्त्र उदर=पेट। रेख=लकड़ी।

अर्थ—हृदयपर श्रीवत्सचिह्न, सुन्दर बनमाला, नवरत्नजटित (चौकीयुक्त) हार और मणियोंसे युक्त आभूषण (पहिने) हैं ६। गिहकी-सी (मामल) गरदन है। सुन्दर (देदीप्यमान, चमकता हुआ पीत, जनेऊ है और भुजाओंके आभूषण भी सुन्दर हैं। ७। हाथोंके मूँडके समान सुन्दर भुजदण्ड हैं कमरमें तरकश और हाथोंमें धनुषबाण हैं॥ ८॥ पीताम्बर बिजलीको भी अत्यन्त नीचा दिखानेवाला है पेटपर सुन्दर तीन रेखाएँ (त्रिवली) हैं। नाभि मनको हर लेनेवाली है मानो यमुनाजीके भँवरोंको छबिको छाने लती है। १४७॥

* 'उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला' *

कोई-कोई श्रीवत्स और भृगुवन्ता दोनोंको पर्याय शब्द कहते हैं और कोई-कोई दोनोंको भिन्न भिन्न दो चिह्नोंके नाम बताते हैं। श्रीकरुणामिन्धुजी लिखते हैं कि यह श्रीजानकीजीका दूसरा स्वरूप है। श्रीरामचन्द्रजी सदा भक्ति आदिका दान किया करते हैं। इस कारण श्रीजानकीजी श्रीवत्सरूपमें सदैव दक्षिणाङ्गमें सुशोभित रहती हैं श्रीवत्स=लाञ्छन। छातीपर पीतरोमावलीका गुच्छ दक्षिणावर्त 'श्रीवत्सलाञ्छनमुदारम्'। संत

श्रीगुरुसहायलालजी कहते हैं कि 'वैकुण्ठाधीशके हृदयपर भृगुचरण प्रहार (भृगुलता) मात्रका चिह्न है और श्रीसाकेतविहारी (श्रीराम) जीके हृदयपर दक्षिण ओर श्रौवत्सचिह्न है अर्थात् पीतरामावर्त है काञ्चनाभा श्रीकिशोरीजी मानो हृदयहीमें निवासकर यह सूचित कर रही हैं कि सम्यक् चरित्र मेरा ही है जैसा 'रामहृदय' में श्रीकिशोरीजीने श्रीहनुमान्जीमें कहा है। अथवा वृन्दावनमें तप करनेसे लक्ष्मीजीको हृदयमें इस रूपसे स्थान मिला वा ब्राह्मणेका महान् अद्भुत महन्व सूचन करनेके लिये श्रीसाकेतविहारीजीने भी भृगुलताका चिह्न भङ्गीकार किया अथवा कार्यकी वस्तु कारणने भी प्राप्त होती है, जैसे श्राद्धकर्मकी वस्तु पिता-माता इत्यादिको प्राप्त होती है।' (मा० त० वि०)

पं० महावीरप्रसाद मालवीय लिखते हैं कि 'श्रीवत्स विष्णुभगवान्का नाम है भृगुलता नहीं। भृगुलताका श्रीवत्सलाञ्छन कहते हैं'। घनश्याम त्रिवेदीजीकी एवं पक्षावला मानसशकाके इस प्रश्नका कि 'विप्रपद चिह्न क्यों न लिखा?' उत्तर पं० शिवलाल पाठकजी यह देते हैं कि उसमें मनुजीका सन्देह हो जाता कि ये परात्पर ब्रह्म नहीं हैं। रामचन्द्रजी क्षीरशायी भगवान्से परे हैं उनके हृदयपर भृगुलता नहीं है, वैयक्तिक लीलास्वरूपमें गुप्तरूपसे प्रकट होनेके कारण आवश्यकता पड़नेपर उसे भी धारण कर लिया करते हैं।—(संवलताजी, मा० म०)

श्रीरमरंगमणिजी श्रीरामस्तवराज 'भावप्रकाशिका टीका' में श्रीरामस्तवराजके 'श्रीवत्सकौमुभोरस्कं पुक्ताहागेपशोभितम्।' (१४) के 'श्रीवत्स' पर लिखते हैं कि 'छातोंपर वाय और श्वेत रोमावलिओंकी भूमरी समान महासौभाग्यभूत महापुरुष-लक्षण 'श्रीवत्स' नामका है यह श्रीज्ञानकोजीका प्रिय चिह्न है जो शोभित है। कहीं-कहीं श्रीवत्सको पीत रंगका भी कहा है।' (पं० म्यामी लिखते हैं कि श्रीरामस्तवराजकी टीकामें जो लिखा है वही उचित है। अमरव्याख्यासुधामें 'श्रीयुक्तो वत्सः श्रीवत्सो महन्वत्लक्षणं श्वेतरोमावर्तविशयः।' ऐसी व्याख्या है। भृगुपदचिह्न अर्थ लेना उचित नहीं है।)

श्रीहरिदासाचार्यकृत भाष्य श्लोक १५ में श्रीसोतागममुद्रणालय (श्रीअयाध्याजीकी छपी हुई म० १९८६) में आचार्यजी लिखते हैं—'महापुरुषत्वद्योतको वक्षोवर्तिपीतरोमावत्कधिविशेषः श्रीवत्सशब्देनोच्यते। अत्र श्रीवत्सस्य तत्रापि कौमुभस्य नित्यविभूषणस्य धारणान्वोक्ते।' अर्थात् महापुरुषत्वको सूचित करनेवाला यह जो पीतरामावर्तरूपी चिह्नविशेष वक्षस्थलमें स्थित है वह 'श्रीवत्स' नामसे कहा जाता है यहाँ जैसा श्रीवत्स और कौमुभका धारण करना कहा गया है वैसे ही परात्पर श्रीरामजीके नित्य विभूषणोंमें इन दोनोंका उल्लेख किया गया, इससे यह सिद्ध है कि वे ही परमात्मा यहाँ अवतीर्ण हुए हैं

पं० रामकुमारजी भी लिखते हैं कि उसमें श्रीज्ञानकोजीका निवास है। 'श्री' श्रीज्ञानकोजीका नाम है यथा—'तदपि अनुज श्रीमहित खरारी। वसन्तु मनसि मय काननचारी।' (३ ११। १८) 'श्रीमहित दिनकरधंसभूषण काम बहु छवि सोहई।' (७। १२) 'जहि विधि कृपासिंधु सुख मानइ। सोइ कर श्रीसेवा विधि जानइ॥' (७। २४) इत्यादि। विष्णुके उरमें श्रीवत्स है (वहाँ वह श्रीलक्ष्मीजीका चिह्न है। लक्ष्मीजी भगवान् विष्णुके वक्षस्थलमें विराजती हैं) वे विष्णु श्रीरामजीके अगमें उत्पन्न हैं, श्रीरामजीकी शक्ति श्रीमीताजी है ये श्रीसोतागमहित प्रकट हुए हैं। इससे यहाँ 'श्री' शब्दका अर्थ 'मीता' है।

नोट—१ 'वनमाला'=तुलसी, कुन्द, मन्दार, परजाना (पारिजात) और कमल इन पाँच पुष्पोंका बना हुआ वनमाला जो गलम लेकर चरणोत्तक लम्बी होती है। गीतावलीमें तुलसीके फूलोंमें रचित वनमाला कहा गया है यथा—'सुंदर पट पीत विमल भ्राजत वनमाल उगसि, तुलमिका प्रमून रचित विविध विधि बनाई।' (गी० ७ ३) श्रीरामस्तवराजमें तुलसी कुन्द और मन्दार (देववृक्षविशेष) के पुष्पोंकी वनमालाका भी उल्लेख है यथा—'तुलसीकुन्दमन्दारपुष्पमाल्यैरुत्तमम्।' (१६) गीतावलीमें 'तुलसिका और प्रमून' और श्रीरामस्तवराजमें 'मन्दार आदि पुष्प' इस प्रकार अवयव कर लेना वैजयन्तीमाला यहाँ भी हो जाती है अमरव्याख्यासुधामें आपादपदां या माला वनमालेति सा मता' इतना ही है अर्थात् चरणकमलोत्तक लम्बी माला 'वनमाला' कहलाती है। उसमें पुष्पविशेषके नाम नहीं हैं।

नोट २ 'पदिक हार भूषण मणिजाला' इति। 'पदिक' के कई अर्थ हैं (१) 'पदिक' (पदक) = रत्न हीरा, जवाहर कौस्तुभ। पदिक हार = रत्नोंका हार। यथा—'वक्षस्थले कौस्तुभम्'। (२) 'पदिक' = चौकी धुकधुकी। 'नवरत्नजटित स्वर्णका चौकोर आभूषण जो हारके बीचमें वक्षस्थलपर रहता है। गीतावलीमें पदिकका उल्लेख बहुत जगह आया है। यथा—'उरसि राजत पदिक ज्योति रचना अधिक, माल सुविमाल चहुँ पास बनि गजमनी।' (गी० ७। ५) 'रुचिर उर उपवीत राजत पदिक गज मनि हार।' (गी० ७। ८) 'भृगु पद चिह्न पदिक उर सोभित मुकुतमाल' (गी० ७। १६) 'उर मुकुतामणिमाल मनोहर मनहुँ हंस अवली उड़ि आवति॥ हृदय पदिक' (गी० ७। १७) 'उर मणिमाल बीच धाजन कहि जाति न पदिक निकाई, जनु उड़गन मंडल बारिद पर नव ग्रह रची अथाई।' 'पटुली पदिक रतिहृदय जनु कलधौत कोमल माल।' (गी० ७। १८) 'पहुँची करनि पदिक हरिनख उर' (गी० १। ३१) इत्यादि। इन उद्धरणोंसे पदिक और हार दो अलग-अलग भूषण भी जान पड़ते हैं अथवा मणि मुक्ता-हारमें ही नवरत्नजटित पदिक है। दोनों प्रकार हो सकते हैं।

प० महावीरप्रसाद मालवीयजीका मत है कि 'रत्नजटित चौकीयुक्त घुटनेतक लटकनेवाला स्वर्णका हार 'पदिक' हार कहलाता है।

प० रामकुमारजी अर्थ करते हैं कि मणियोंके हार और मणिजटित आभूषणका समूह तथा नव रत्नयुक्त पदिक पहने हैं।

श्रीकरुणासिधुजी लिखते हैं कि 'मणियों और छोटे मोतियोंका पाँच लोंका हार पदिकके नीचे शोभित है। फिर भूषणों और मणियोंका जाल चार अंगुल चौड़ा उत्पर विराजमान है। जो मुनियोंके हृदयको अपनेमें फँस लेता है।'।

टिप्पणी—१ (क) 'केहरि कंधर' इति। सिंहकी-सी ग्रीवा है कन्धर=ग्रीव। 'कं मस्तकं धरतीति कन्धरः'। मस्तकको जो धारण करे वह कन्धर कहलाता है। ग्रीवामस्तकको धारण किये है [परन्तु ग्रीवको ऊपर कह आये हैं, यथा—'चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवाँ।' और कन्धेको उपमा सिंहकी दी जाया करती ही है।—यथा—'कंध बालकेहरि दर ग्रीवाँ। चारु चिबुक आनन छवि सीवाँ॥' (७। ७७। २) 'केहरि कंध काम करि कर बर विपुल बाहु बल भारी।' (गी० १। ५४) इत्यादि कंध उन्नत, विशाल और मांसल होनेमें सिंहके कन्धेकी उपमा दी जाती है। इससे 'कन्धर' का अर्थ लोगोंने कन्धा किया है। ॥ शब्दसागरमें 'कन्धर' का अर्थ 'गर्दन' दिया है और 'ग्रीवा' का अर्थ 'मिर और धड़को जोड़नेवाला अङ्ग' 'गर्दन' दिया है। दोनों शब्द संस्कृतभाषाके हैं। गोस्वामीजीने यहाँ 'ग्रीवा' को शङ्खुका उपमा दी है। इससे मानसके उपर्युक्त 'ग्रीवा' का अर्थ 'कण्ठ वा गला' ही उपयुक्त होगा। गोस्वामीजीने 'ग्रीव' का अर्थ 'कण्ठ' किया भी है जैसे 'पुनि मुकंठ सोइ कीन्ह कुचाली।' में मुकंठ=मुग्रीव। 'कंधर' शब्दका अर्थ 'गर्दन' अर्थात् कण्ठक पीछेका भाग (जो मांसल और पुष्ट होता है) ले सकते हैं। अमरकोषके अमरविवेक टीकामें इसका हमें प्रमाण भी मिलता है। यथा—'कण्ठः गल द्वे ग्रीवाग्रभागस्य। ग्रीवा शिरोधि. कंधरा त्रीणि मान इति ख्यातम्य। (२। ६। ८८) इसमें ज्ञात होता है कि ग्रीव मूचे (आगे-पीछे दोनों) भागोंका भी नाम है और अग्रभाग तथा पृष्ठभागका अलग अलग भी ग्रीवा नाम है। ग्रीवा=कण्ठ, गला। ग्रीवा=शिरोधि कंधरा, मान (गर्दन) बैजनाथजी आदि कुछ टीकाकारोंने 'कंधा' अर्थ किया है। प० सं० में 'कंधा' अर्थ दिया गया था 'कंधर' को शुद्ध संस्कृतभाषाका शब्द जानकर इस बार अर्थ ठीक कर दिया है]। (ख) 'चारु जनक' अर्थात् सुन्दर चमकता हुआ पीत जनक है। यथा—'पीत जज्ञ उपवीत सुहाए।' (२४४। २) 'पीत जनक महाछवि देई।' (३२७। ५) 'दलन दामिनि दुति यज्ञोपवीत लसन अति पावन।' (गी० ७। १६) 'चारु' से त्रिजलोवत् प्रकाशमान जनाया। (ग) 'सुदर नेऊ' इति। 'नेऊ' बहुवचन पद देकर जनाया कि बाहुआमें बहुत आभूषण हैं। यथा—'भुज विमाल भूषणजुत भूरी।' (१००। ५) यहाँ बाहुके आभूषणको शोभा कहो, आगे बाहुको शोभा कहते हैं।

टिप्पणी—२ (क) 'करि कर मगि सुभग भुजदंडा।' इति।—यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है हाथोंकी मूँडके समान कहकर बाहुका आकार और बल वर्णन किया, यथा—'काम कलध कर भुजबलसीवों।' (२३३। ७) (पुरुषोंको भुजाएँ कड़ी और बलिष्ठ होती हैं। चढ़ाव-उतारको सुडौल और लम्बा है हाथोंके शृण्डमें और सब अङ्गोंसे अधिक बल होता है। इन सब बातोंके लिये 'करि कर' की उपमा दी मंत्रियोंको भुजाएँ कामल नम और नाजुक हंती हैं इसमें स्त्रीको भुजाको वल्ली कहते हैं, यथा—'चात्तनि न भुज बल्ली बिलोकनि बिरह भय कम जानकी।' (३२७) और पुरुषको भुजाको टण्ड कहते हैं (ख) 'कटि निषंग कर सर कोदंड।' धनुष बाण धारण किये हुए मूर्ति प्रकट हुई है इससे सूचित किया कि हम प्रणतारविहर्ता भक्तसुखदाना और अमुगके नाशक हैं यथा—'अगुलि ब्रान कमान बान छवि सुरन्ह सुखद अमुरन्ह उर सालनि।' (गी० ७। १७) (ग) मनु महाराजने प्राथना की कि जो स्वरूप शिवजों तथा भृगुण्डजोंके उरमें बसता है उस स्वरूपका हमको दर्शन हो श्रीशिवजों और कामभृगुण्डजोंके हृदयोंमें धनुषबाण धारण किये हुए ऐसी मूर्ति बसती है इसीमें धनुषबाण धारण किये हुए मूर्ति प्रकट हुई। (प्रथम 'सर' तब 'कोदंड' कहकर जनाया कि दक्षिण हाथमें बाण है और वाममें धनुष। वि० त्रि० लिखते हैं कि 'प्रभुकी द्विभुजमूर्तिका वर्णन है, श्रुति भी 'अयमात्मा पुनर्विध' कहती है अर्थात् परमात्माकी मूर्ति पुरुष-सी है। उस अनाम और अरूपके दिव्य नाम और दिव्य मूर्तियाँ भी हैं यहाँ द्विभुज मूर्तिका प्रकट होना दिखलाते हैं'।

टिप्पणी—३ (क) 'तड़ित विनिंदक पीतपट' इति। कटि कहकर तब पीतपटका वर्णन करते हैं। इससे सूचित करते हैं कि पीतपट कटिमें बाँधे हैं। यथा—'कटि तूनीर पीतपट बाँधे।' (२४४। १) 'केहरि कटि पटपीत धर' (२३३) पीतपट कहकर तब उदरका वर्णन करते हैं। इसमें सूचित करते हैं कि पीताम्बर कन्धपर पड़ा हुआ (कौमारासेनी) उदरतक लटक रहा है। दोनों जगह पीतपट जनानेके विचारसे किसी एक अङ्गमें धारण करना नहीं लिखा। [(ख) वैजनाथजी लिखते हैं कि यहाँ पीताम्बरक मंग कोई अङ्ग नहीं कहें, इससे धोती जामा, दुपट्टा सबाङ्गके पटका प्रबोध करते हैं। (ब०) 'तड़ित विनिंदक' कहकर जनाया कि उसमें अलौकिक घमक है। यथा—'पीत निर्मल बेल मनहुँ मरकत सैल पृथुल वामिनि रही छाड़ तजि सहज ही।' (गी० ७। ६)] 'उदर रेख बर तीनि'—पेटपर तीन बल (त्रिवली) का पड़ना शोभा सौन्दर्य माना गया है यथा—'नाभी सर त्रिवली निसेनिका, रोमराजि सखल छवि छावति।' (गी० ७। १७) 'रुधिर नितंब नाभि रोमावलि त्रिवलि बलित उपमा कह्य आव न।' (गी० ७। १६) (ग) 'नाभि मनोहर तेंति जनु जमुन भँवरछवि छीनि' इति, यमुनाके भँवरको उपमा देनेका भाव कि यमुनाजलके समान श्रीरामजीका श्याम शरीर है, यथा 'उतरि नहाए जमुनजल जो सरीर सम म्याम।' (२। १०९) 'छीनने' का भाव कि नाभिकी शोभा सदा एकरस बनी रहती है और यमुनाकी छवि सदा नहीं रहती, उनमें भँवर उठती हैं और मिट जाती हैं जब मिट जाती हैं तब मानो भँवरकी छविको नाभिकी छविने छीन लिया। (वीरकविजी यहाँ 'असिद्धास्यद हेतुप्रक्षा' कहते हैं।)

नोट—३ विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि नाभिकी उपमा बहुधा—'मैन मथानी दोन विधि कुड कूप रस भार। भँवर बिबर छवि रूपको नाभी गुफा सिंगार॥' इसके अनुसार दी जाती है। अर्थात् कामदेवकी मथानी ब्रह्मकी देवात, रमका कुण्ड रमका कुआँ, शोभाकी भँवर, स्वरूपकी बाँवाँ और भृङ्गारकी गुफासे नाभिकी तुलना की जाती है, यथा 'मो मन भंजन को गयो उदररूप सर धाय। पछो सुत्रिवली भँवरमें नाभि भँवरमें आय॥'

वि० त्रि०—यही द्विभुज मूर्ति शम्भु उरवामो है इसके लिये मुनि यत्न करते हैं और यहाँ भृगुण्ड मन मानमहस है इसको मगुग अगुग कहकर वर्णन प्रथमा का है इसके उदरमें अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड हैं। इसीके भीतर ही सब कुछ है यह परिच्छिन्न दिव्याया पटनी हुई भी अपरिच्छिन्न है, सर्वोपश्रयमय है यही परमेश्वरी मूर्ति विश्व ब्रह्माण्डकी प्रतीक है इसलिये इस मगुग त्रिगुणरूप अणुरूप कहा जाता है

पद राजीव बरनि नहिं जाहीं। मुनि मन मधुप बसहि जिन्ह* माहीं॥१॥
 बाम भाग सोभति अनुकूला। आदिसक्ति छबिनिधि जगमूला॥२॥
 जासु अंस उपजहिं गुन खानी। अगणित लच्छि उमा बह्यानी॥३॥
 भृकुटि बिलास जासु जग होई। राम बाम दिसि सीता सोई॥४॥

शब्दार्थ—बिलास=इशारा, हिलना, फेरना, मनोहर चेष्टा।

अर्थ—(उन) पदकमलोंका (तो) वर्णन नहीं हो सकता जिनमें मुनियोंके मनरूपी भीर बसते हैं।१॥
 बाएँ भागमें छबिकी राशि, जगत्की मूल कारण आदिशक्ति (पतिकी शोभाके) अनुकूल सुशोभित हैं।२॥
 जिनके अंशसे गुणोंकी खानि अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं।३॥ जिनकी भृकुटिके बिलास (मात्र) से जगत् (की रचना) हो जाती है, वे हो श्रीसीताजी श्रीरामचन्द्रजीके बायीं ओर (विराजमान) हैं॥४॥

नोट—१ 'पद राजीव बरनि नहिं जाहीं'—श्रीवैजनाथजी यो अर्थ करते हुए कि 'कमल सम लाल, कोमल इत्यादि नहीं कहे जा सकते' इसका कारण यह लिखते हैं कि कमलमें जो भ्रमर रहते हैं वे श्यामवर्ण हैं, विषयरसके लोभी हैं और स्वार्थमें रत हैं और इन चरणकमलोंमें वास करनेवाले भ्रमर मुनियोंके मन हैं जो श्वेत (निर्मल) विषयरसरहित और परमार्थरत हैं और भक्तिरस पान करते हैं। 'पद राजीव' में वाचकधर्मलुप्तोपमा अलंकार है।

नोट—२ आदिशक्तिकी छबिके वर्णनमें 'सोभति अनुकूला' भर हो कहकर जना दिया कि वह भी छबि समुद्र हैं उनका वर्णन नहीं हो सकता उनकी अनुलित छबि है और फिर वे जगत् माता हैं। यथा—'जगत जननि अनुलित छबि भारी' 'काटिहु बदन नहि बर्न बरपत जगजननि सोभा महा।' भावुकोंके लिये इतना कह दिया कि श्रीरामजीके अनुहरित हो सब शोभा है।†

टिप्पणी १ (क) 'पद राजीव बरनि नहिं जाहीं' इति। भाव कि चरणोंकी शोभाका विस्मय भारी है। चरण ४८ चिह्नोंसे युक्त हैं, २४ अवतारोंके चिह्नोंसे युक्त हैं (अतएव उनका महत्त्व क्योंकर कहा जा सकता है? कहने लगे तो एक बड़ा भारी ग्रन्थ हो जाय फिर भी पार नहीं पा सकते)‡। चरणको कमल कहा इसीसे मनको मधुप कहने हैं। (ख) 'मुनि मन मधुप बसहि.....' इति। 'बसहि' से सूचित किया कि मन-मधुप पदकमलका लोभी है, संसारत्न तो विरक्त हो गया पर इनका सन्निध्य (समीपता, पास) नहीं छोड़ता यथा—'राम चरन पंकज मन जासू। लुबध मधुप इव तजइ न पासू॥' ¶जहाँ मुनियोंके मन बसते हैं। वहीं ग्रन्थकारने भी रूप वर्णनको समान करके अपने मनको बसा दिया, उपासकोंके मनके बसनेका स्थान चरण है। (ग) 'बाम भाग सोभति अनुकूला।' अनुकूल शोभति है, यह कहकर जनाया कि जैसी छबि रामजीकी है वैसी ही छबि श्रीसीताजीकी है। दोनों परस्पर एक दूसरेसे शोभा पाते हैं। यही सूचित करनेके लिये अनुकूल शोभा लिखते हैं। जैसी छबि श्रीरामजीकी वर्णन की वैसी श्रीसीताजीकी नहीं वर्णन कर सकते इसीसे 'सोभति अनुकूला' इन्हीं दो शब्दोंसे सारा छबि कह दी है माताकी

* जेह १६६९

† अथवा, 'अनुकूला'=(१) पतिकी आज्ञानुकूल, यथा—'पति अनुकूल सदा रह सोता सोभा खानि सुमील विनीता॥ रामचन्द्र आयसु अनुसरइ॥ जेहि त्रिंघ कृपासिधु मुख मानइ। मोड कर श्री सेवाविधि जानइ' =(२) श्रीरामानन्दस्वरूपिणी, श्रीरामानन्दकारिणी।— करुणासिधुता —(नोट—श्रीसीताजीका नित्यस्वरूप १२ वर्षका है।)

‡ श्रीचरणचिह्ना और उनके कायावतारका वर्णन श्रीभक्तमालातिलक 'भक्तिसुधास्वाद' तृतीयावृत्ति (सं० १९८३) पृ० श्री १०८ रूपकलाज्ञान और 'श्रीचरणचिह्ना' में 'लाला भगवान्दोनने भाषाम' स्पष्ट लिखा है। महारामायण सर्ग ५२ सं ५७ तकमें इसका वर्णन विशेष रूपसे है।

छविका वर्णन नहीं कर सकते। उनकी शोभा वर्णन करनेका अधिकार भी नहीं है [खरामे 'अनुकूला' का अर्थ 'प्रसन्न' वा 'अनुकूल नायककी अनुकूल नायिका' दिया है। प्र० स्वामी लिखते हैं कि दोनों अर्थ लेना उचित है रूप लक्षण्यादिमें अनुकूल और स्वभावसे भी अनुकूल, क्योंकि दोनों 'कहियत भिन्न न भिन्न' हैं।] (घ) 'आदिसक्ति छविनिधि जगमूला' इति आदिशक्ति अर्थात् सब शक्तियाँ इसी शक्तिसे उत्पन्न हुई हैं छविनिधि=छविसमुद्र अर्थात् छविका अवधि है जगमूला अर्थात् प्रधानशक्ति है। आदिशक्ति और जगमूलाके अर्थ आगे स्पष्ट करते हैं।

नोट—३ 'आदि शक्ति।'—आदि=प्रथम प्रधान, मूलकारण। 'आदिशक्ति'=मूल कारण शक्ति, जो समस्त शक्तियोंकी मूल कारण और स्वामिनी हैं। करुणासिधुजी तथा वैजनाथजी लिखते हैं कि ३३ शक्तियाँ हैं जो श्रीसीतार्जीके भृकुटि विलासको निरख निरखकर ब्रह्माण्डको रचना और उसके सब कार्य करती हैं। यथा महारामायण—'श्रीभूर्लीला तथोत्कृष्टा कृपा योगोन्नती तथा। ज्ञाना पर्वी तथा सत्या कथिता चाप्यनुग्रहा॥२॥ ईशाना चैव कीर्तिः विद्येता कान्तिलम्बिनी। चन्द्रिकापि तथा कूरा कान्ता च भीषणी तथा॥३॥ क्षान्ता च नन्दिनी शोका शान्ता च विमला तथा। शुभदा शोभना पुण्या कला चाप्यथ मालिनी॥४॥ महोदयाह्लादिनी च शक्तिरेकादशत्रिकाः। पश्यन्ति भृकुटी तस्या जानक्या नित्यमेव च॥' इत्यादि। सर्ग। ५।

श्रीकरुणासिधुजी लिखते हैं कि गोस्वामीजीने श्रीसीतार्जीको आदिशक्ति इस विचारसे कहा है कि 'सब शक्तियाँ श्रीजानकीजीहीकी कला, अंश-विभूति हैं। मूलप्रकृति महामाया है जो जगत्को मूल कारण है वह श्रीजानकीजीका महद् अंश है अंश अंशभावसे श्रीसीतार्जीको 'जगमूला' कहा। प्रमाण महारामायण—'जानक्यंशादिसंभूताऽनेकब्रह्माण्डकाणाम्। सा मूलप्रकृतिर्ज्ञेया महामायास्वरूपिणी॥

वैजनाथजी—'वाम भाग' ..... ' इति। वाम दिशि ना स्वाभाविक प्रतिकूलका स्थान है, इसीमें 'दिशि' शब्द न देकर 'भाग' शब्द दिया। भाग=हिस्सा। इस तरह इस चरणका अर्थ है कि 'ऐश्वर्य माधुर्य सम्पूर्णमें दक्षिण भागमें जैसी शोभा प्रभुको अद्भुत कह आये हैं वसी ही वाम भागमें आदि शक्तिकी शोभा विचार लीजिये ' पुनः, वाम प्रतिकूलका स्थान है इसके निवारणार्थ कहते हैं—'सोभति अनुकूला।' अर्थात् श्रीरामानन्दवर्द्धिनी हैं। भाव कि देखनेमात्रको दो रूप हैं पर वास्तवमें एक ही तत्त्व है 'यही कारण है कि प्रथम दक्षिणाङ्गमें प्रभुके रूपमें केवल माधुर्य अर्थात् प्रत्येक अङ्गकी शोभा वर्णन की और वाम भागमें श्रीसीतार्जीके रूपमें अब केवल ऐश्वर्य वर्णन करने है। दोनों मिलाकर ऐश्वर्य-माधुर्य सवाङ्गका वर्णन पूरा किया ' अथवा यों कहे कि वाम भागमें श्रीसीतार्जीका ऐश्वर्य वर्णन करके श्रीरामचन्द्रजीका ऐश्वर्य भी लक्षित किया, जैसे श्रीरामचन्द्रजीकी माधुर्य शोभा कहकर उसमें श्रीसीतार्जीकी भी शोभा लक्षित की।

टिप्पणी—२ (क) 'जामु अंस उपजहि गुन खानी' ..... ' इति यह आदिशक्तिकी व्याख्या है 'अगणित' का भाव कि जैसे श्रीरामजीके अंशसे नाना शम्भु विरञ्जि, विष्णु पैदा होते हैं वैसे ही श्रीसीतार्जीके अंशसे अगणित उमा, रमा, ब्रह्माणी पैदा हुई और होती हैं। वहाँ नाना यहाँ अगणित वहाँ शम्भु विरञ्जि विष्णु यहाँ उमा ब्रह्माणी, लक्ष्मी। वहाँ भगवान् यहाँ गुणब्रह्मा [श्रीवैजनाथजी 'गुन खानी अगणित लखि उमा बहानी' का भावार्थ यह लिखते हैं कि 'जिनमें विविध भौतिक गुण हैं अर्थात् महालक्ष्मी, नारसिंहो वगैरही आदि सत्तोगुणों, ब्रह्माणी, इन्द्राणी सारी कौबेगी आदि राजगुणों और कान्ता धैरवी कौम्परी आदि तमोगुणों इत्यादि अगणित शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं।] (ख) 'भृकुटि विलास जामु जग होई।' ..... ' यह जगमूलाकी व्याख्या है। भृकुटिक विलास अर्थात् कलाक्षमें जगत् उत्पन्न होता है यथा 'आदि सक्ति जेहि जग उपजाया।' [वैजनाथजी जग होई' का अर्थ 'जगत्का व्यापार सृष्टि पालन और लय होता है।' ऐसा करते हैं जब लोककी ओर दयामय भृकुटि होता है तब व्यापक करनेवाली सब शक्तियाँ जगत्की रचना कर देती हैं। जबतक सौम्य दृष्टि बनी रहती है तबतक लोकका पालन करती रहती हैं। जब प्रभुका रुख देख भृकुटि टेढ़ी कर लेती है तब शक्तियाँ प्रलय कर देती हैं। इस तरह भृकुटि विलासके जगत्का व्यापार होता है। (च) 'अयहाँतक विशेषण कहकर अब विशेष्य कहते हैं। ग) 'राम वाम दिशि सीता

सोई।' श्रीसीतासहित प्रकट होनेका भाव कि मनुमहाराजकी प्रार्थना है कि अखण्ड ब्रह्म हमको दर्शन दें—'अगुन अखण्ड अनंत अनादी' इसीसे श्रीसीतासहित भगवान् प्रकट हुए। इससे पाया गया कि श्रीसीतासहित पूर्ण ब्रह्म है इसीसे सीतासहित प्रकट हुए। जब पूर्ण ब्रह्मने अवतार लेना कहा तब सीतासहित अवतार लेना कहा 'सोउ अवतरिहि मोरि यह माया।' बिना सीताजीके ब्रह्मको पूर्णता वहाँ भी न हुई, इसीसे सीतासहित अवतार लेना कहा।

नोट—४ (क) 'सीता सोई' अर्थात् वही जिनके विशेषण कह आये। वे ही सीताजी हैं जो वाम भागमें सुशोभित हैं पुनः 'सोई' शब्द देकर शिवजी पार्वतीजीको इशारेसे जनाने हैं कि ये वही सीता हैं जिनको दूँदूते हुए श्रीरामचन्द्रजीको तुमने दण्डकारण्यमें देखा था। (ख) यहाँ दोनोंके नाम देकर जनाया कि 'राम' और 'सीता' ये दोनों नाम सनातन हैं।

प० प० प्र०—मनुजी तो निर्गुण निराकार अदृश्य अव्यक्तादि सच्चिदानन्दधन ब्रह्मको ही सगुण साकार रूपमें देखना चाहते थे तब उनको आदिशक्तिसहित दर्शन क्यों दिया गया? इसका कारण इतना ही है कि जो निराकार ब्रह्म है वह बिना मायाकी सहायताके सगुण साकार, नयन विषय गम्य हो ही नहीं सकता। इस दर्शनसे यह सिद्धान्त सूचित किया है, अवतार कार्य भी मायाको सहायतामें ही होता है। इसीसे कह देते हैं कि 'आदिसक्ति जेहि जग उपजाया। सोउ अवतरिहि मोरि यह माया॥' केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म निष्क्रिय है। कोई भी कार्य हो, दोनोंमें ही होता है। केवल ब्रह्म या केवल मायासे कुछ नहीं होता है। यह तान्त्रिक सिद्धान्त है यथा—'न घटन उद्भवः प्रकृतिपुरुषयोरजयो।' (भा० १० ८३। ३१)

वि० त्रि०—मनु-शतरूपाने पुरुष और स्त्रीरूप दोनों रूपोंमें सम्बोधन किया था, यथा—'सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु' अतः भगवान् दो रूपमें प्रकट हुए। पुरुषसे छविसमुद्र हैं और स्त्रीरूपसे छविनिधि हैं स्त्रीरूपमें पुरुषके अनुकूल हैं और जगमूल भी हैं। पुरुषसे ब्रह्म हैं तो स्त्रीरूपसे मूलप्रकृति हैं। राम और सीतामें ऐसा अभेद और अनुकूलता है कि युगल मूर्तिके भृकुटि विलासमें भी अन्तर नहीं है यथा—'उमा रामकी भृकुटि विलासा। होइ बिम्ब पुनि पावड़ नासा॥' और 'भृकुटि विलास जामु जग होई। राम बाम दिसि सीता सोई॥' उसी सीताशक्ति द्वारा ही रामावतार होना है और भगवान् नयनविषय होते हैं—'प्रकृति स्वामधिष्ठाय सभवाभ्यात्ममायया'। अतः कहा 'राम बाम दिसि सीता सोई।'।

छविसमुद्र हरिरूप बिलोकी। एकटक रहे नयन पट रोकी॥५॥

चितवहिं सादर रूप अनूपा। तृप्ति न मानहिं मनु सतरूपा॥६॥

हरष बिबस तन दसा भुलानी। परे दंड इव गहि पद पानी॥७॥

सिर परसे प्रभु निज कर कंजा। तुरत उठाए करुनापुंजा॥८॥

दोहा—बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि।

माँगहु बर जोड़ भाव मन महादानि अनुमानि॥१४८॥

शब्दार्थ—एकटक=टकटकी लगाये, स्तब्ध दृष्टिसे। नयनपट=नेत्रके किराड या परदे पलक। तृप्ति=सन्तोष जीका भर जाना, भ्रष्टा जाना। पानी=पाणि हाथ। परसे=स्पर्श किया, सिरपर) हाथ रखा या फेरा। करुनापुंजा=करुणामय करुणासे परिपूर्ण हृदयवाला, दयालु करुणा मनका वह विकार है जो दूसरेके दुःखको दूर करनेकी प्रेरणा करता है। 'करुणा' यथा—'भगवद्गुणदपणे'—'आश्रितान्याग्रिनाहेष्टो रक्षितुर्हृदयद्रवः। अत्यन्तमृदुचित्तत्वमश्रुपाताटिकद्रवन्। कथं कुर्या कदा कुर्यामाश्रिताननिवारणम् इति व्यादुःखदुःखित्वमार्तानां रक्षणे त्वरा। परदुःखानुमन्धानाद्विह्वली भवन विभो। कारुण्यात्पुरुषत्वेय आर्तानां भीतिवारकः।'—(वैजनाथजी) पुंज=समूह।

अर्थ—शोभाके समुद्र भगवान्के (ऐसे) रूपको देखकर मनु-शतरूपाजी आँखोंकी पलकें राके हुए

टकटकी लगाये (देखते) रह गये ॥५॥ उस अनुपम रूपको आदरपूर्वक देख रहे हैं दर्शनसे तृप्ति नहीं मानते (देखते देखते अघाते नहीं)। ६। आनन्दक अधिक वशनें हो जानेके कारण दहको सुध भूल गयी वे हाथोंसे चरण पकड़कर दण्डेके समान पड़ गये ॥७॥ करुणाकी रशि प्रभुने अपने कर-कमलसे उनके सिरांकी छुआ और तुरन्त उन्हें उठा लिया। ८॥ फिर वे कृपाके निधान बोलें कि मुझ अत्यन्त प्रसन्न जानकर और महान् दानी मानकर जो मनमें भावें वही वर माँग लो। १४८॥

टिप्पणी—१ 'छवि समुद्र हरिरूप विलोकी।' इति 'देखहिं हम सो रूप भारि लोचन' इस वचनको यहाँ चरितार्थ किया कि भगवान्‌का रूप देखकर एकटक रह गये, पलक मारना बन्द कर दिया। (ख) ॥ श्रीसीताजी छविनिधि हैं, श्रीरामजी छविसमुद्र हैं इस तरह दोनोंको छवि समान कहा। दोनोंको छवि कहकर तब फिर हरिको छवि समुद्र कहनेका तात्पर्य कि श्रीमोनाजी और श्रीरामजी दोनों एकरूप हैं, यथा—'गिरा अरध जल बीछि सम कहिअत भिन्न न भिन्न। बदी सीताराम पद जिन्हहिं परम प्रिय खिन्न॥' (१७)

नोट—१ ॥ छविको समुद्र कहा। समुद्रसे रत्न निकलें वह यहाँ दिखाये हैं यथा—(१) 'राम काम दिसि सीता मोई', 'उर शोचत रुचिर बनमाला।' (२) 'एदिक हार भूषन मनिजाता।' (३) 'माँगु माँगु धुनि भइ नभ बानी। परम गैभीर कृपामृत मानी॥' (४) 'चात कपोल चिबुक दर ग्रीवा।' (५) 'करि कर सरित सुभग भुजदंडा।' (६-७ उदारतासे कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं)—'सुनु सेवक सुर नर सुरधेनु। ८, 'सरदमयंक बदन छविसीवा।' (९) 'कटि निषग कर सर कोदंडा।'

नोट—२ समुद्र मन्थनमें चौदह रत्न निकलें थे, उनमेंसे यहाँ नौ (श्री, मणि (कौमुभ, अमृत, शङ्ख, हाथी (ऐरावत), कल्पवृक्ष, सुरधेनु, मयंक और कांदण्ड) कहे शेष पाँचमेंसे चार तो निकृष्ट हैं। अप्सराएँ वेश्या हैं, वारुणी मादक हैं, अश्व चञ्चल हैं और त्रिष प्राणनाशक हैं रहे धन्वन्तरि वैद्य सो व तो भगवान्‌के कलाशावतार ही हैं। इसीसे इन पाँचको न कहा। पुन त्रिम दवता और दैत्योंने मथा वह प्राकृत समुद्र था और यह दिव्य छवि सुभाग्यमुद्र है। देवता और दैत्य दोनों मथनेमें सम्मिलित थे इसीसे उसमेंसे उत्कृष्ट और निकृष्ट दोनों प्रकारके रत्न निकलें थे। और इसे केवल परम भक्त दम्पति राजर्षि मनुन अपने शुद्ध अनन्य प्रेम एवं तपस्वरूप रत्न तथा मथानीसे मथा था, इसमेंसे उनमोतम रत्न ही प्रकट हुए (वे० भू०)

नोट—३ श्वेतान्तभूषणजीका मत है कि यहाँ श्रोतमर्जके स्वरूपका घणन समुद्रकी लहरोंके समान किया गया है अर्थात् समुद्रकी लहर जैसे ऊपर उठती है फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती और पुन नीचे गिरती है, यह क्रम किनारे आनेतक बराबर रहता है इसी तरह मनुके देखनेमें कभी ऊपरका अङ्ग, कभी नाचेका, फिर ऊपर फिर नाचे, इसी क्रममें मुखमें दर्शन आरम्भ हुआ और पदकमलपर आकर श्रीसीताजीकी आर देखना प्रारम्भ हो गया, यथा—प्रथम मुखको देखा फिर क्रमशः कपोल चिबुक और कण्ठको इसके बाद उन्हें क्रमशः नीचेके अङ्ग देखने चाहिये थे त्रिनु ऐसा न करके उन्होंने पुन ऊपर देखना शुरू किया। श्रोत्र दंत, नासिकाको क्रमशः देख फिर नासिकाके नीचे हारका दर्शन करने लगे तत्पश्चात् फिर दृष्टि ऊपर गयी, नेत्र भीत तिलक और ललायका दर्शन किया फिर नीचे कुण्डलपर आ गये। पुन ऊपर मुकुट फिर नीचे केश और सिर। फिर नाचे उसको देख ऊपर कन्ध जनेऊ और बहु देखे, तब फिर नीचे कटि देखने लगे। तत्पश्चात् फिर ऊपर कर तब नीचे उदरकी रेखाएँ पुन ऊपर नाभि फिर नीचे चरण—यही दर्शन समुद्रवत् लहरोंका उठना गिरना इत्यादि है अतः छविसमुद्र हरिरूप कहा [समुद्रमें नित्य नयी तरङ्गें उठा करती हैं वैसे इस छवि समुद्रमें रूपकी तरङ्गें उठा करती हैं, देखनेवाला तृप्त नहीं होता। (वि० त्रि०)]

वैजनाथजी—'छविसमुद्र हरिरूप' कहनेमें एक ही रूपका बोध होना है और यहाँ हैं युगलस्वरूप। तब अर्थ कैसे बन? समाधान—जनकपुरमें युगलसरकागोंके मन्त्रन्धमें कहा है—'राम रूप अरु मिय छवि देखे। नर नारिन्ह परिहरीं निमेष॥' वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिये यहाँ प्रथम ही श्रीकिशोरीजीकी शोभा 'छविनिधि' शब्दसे गुप्तरूपसे कह आये हो है। हरि रूपके समुद्र हैं और किशोरीजी छविको तरङ्ग

हैं छविके नौ अङ्गोमेसे एक अङ्ग रूप भी है। इस प्रकार 'छवि समुद्र रूप' का अर्थ होगा 'नव अंग युक्त छवितरंग' (श्रीजानकीजी) 'सहित हरि रूप अगाध समुद्र'।

नोट -४ (क) श्रीयुगलसरकारोका ध्यान कहकर तब छवि वर्णनकी इति लगायी। ऐसा करके दोनोंको एक ही रूप जनाया 'सरद मयंक बदन छविसीवा' उपक्रम है और 'छविसमुद्र हरिरूप' पर उपसंहार है। (ख) पाँडेजी तथा सन्त श्रीगुरुमहायलालजी 'छविसमुद्र हरिरूप निहारी' का अर्थ यह करते हैं कि 'छविसमुद्र जो सीताजी हैं उनके शृङ्गारके भीतर हरिरूपको देखकर एकटक रहे'।

नोट—५ श्रीजानकीशरण कहते हैं कि (क) 'हरिहीके लिये मनुजीने यात्रा की, हरिहीके लिये तप किया वही 'हरि' शब्द यहाँ भी दिया गया। यह ऐश्वर्यसूचक नाम है।' (ख) पहले 'छविनिधि' फिर 'छविसमुद्र' कहकर बताया कि दोनों स्वरूपोंपर टकटकी लगी है।' विष्णु नारायणादि भी हरि हैं पर ये छविसमुद्रके हरि हैं—'एहि के उर बस जानकी जानकी उर मम बास है', क्षीरसमुद्रके नहीं क्षीरसमुद्रके हरि तो इनके अंश हैं' [यहाँ हरि शब्द देकर जनाया कि परात्पर परब्रह्म हरि वही 'सीताराम' ही हैं, अन्य कोई 'हरि' नहीं—'रामाख्यमीश हरिम्'। 'एकटक रहे' का भाव कि पलकमात्रका विक्षेप सह नहीं सकते]

टिप्पणी—२ 'चिनवहि सादर रूप अनूपा' इति। (क) षष्ठ्यभावाङ्गी उपमा कोई नहीं है, यथा—'उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहुँ कबि कोविद कहैं।' (३११) 'निरुपम न उपमा आन राम समान राम' (७। ९२) दोनों नेत्रोंद्वारा रूपामृतको पान कर रहे हैं। यथा—'पियत नयनपुट रूप पिथूषा। मुदिन सुअसनु पाइ जिमि भूखा॥' (२ १११) (यह 'तापस' के सम्बन्धमें कहा गया है) रूपदर्शनके ये दोनों अत्यन्त भूखे थे इसीसे 'सादर' (आदरपूर्वक) रूप देख रहे हैं। भूखा अन्नका अत्यन्त आदर करता ही है—यह 'सादर' का भाव है। (ख) 'तुमि न मानहि'—रूप (माधुरी) अमृत है इसीसे पान करनेसे तृप्ति नहीं होती। नेत्र प्रेमप्यासे हैं, यथा—'दरसन तृपित न आजु लागि प्रेम पिपासे नयन।' (२ २६०) ऐसा प्रेम है कि छविसमुद्र भी पाकर तृप्ति नहीं होती, यह प्रेमकी विशेषता दिखायी। [समुद्र पाकर भी तृप्त न हुए क्योंकि कितने हजारों वर्षोंके तृपित हैं। बैजनाथजी लिखते हैं कि माधुरीमें यही प्रभाव है, यथा—'देखे तुमि न मानिये सो माधुरी बखान।']

टिप्पणी—३ (क) 'हरष विवस तन दसा भुलानी' इति। भाव कि पहले तनकी सुध थी इसीसे दण्डवत् की थी—'बोले मनु करि दंडवत', अब तनकी सुध भूल गयी, इसीसे दण्ड (डण्डे) की नावीं (तरह) चरणोंपर गिर पड़े यहाँ दण्डवत् करना नहीं कहते। क्रमशः दिखाते हैं कि रूप देखकर अत्यन्त हर्ष हुआ हर्षविवश होनेसे तनकी दशा विस्मृत हो गयी, (शरीरकी सुध वुध न रह गयी) तनकी सुध भुलानेसे चरणोंमें गिर पड़े। भाव कि शरीरकी सुध न रही अर्थात् शरीर जड़वत् हो गया इसीसे दण्डवत् गिरना कहा। दशा=सुध षष्ठ्यभावाङ्गी [श्रीभरतजीके सम्बन्धमें कहा है कि 'भूतल परे लकुट की नाई' और यहाँ 'घरे दंड डव' कहा। दोनोंमें भेदका कारण यह है कि श्रीभरतजी श्रीसीतारामजीके विरह और शोकमें कृश हो गये थे इससे उनकी उपमा लकुट अर्थात् पतली छडीसे दी और श्रीमनुशतरूपाजी हृष्ट पुष्ट हैं—'मानहु अखहिं भवन ते आए।' इससे उनके विषयमें 'दण्ड' शब्द प्रयुक्त हुआ।] (ख) षष्ठ्यमनु महाराजने भगवान्का आदर किया। दण्डवत् करना एव दण्डवत् चरणोंपर गिरना यह आदर है भगवान्ने मनुजोंका आदर किया। सिरपर हाथ फेरकर उनको तुरंत उठाया। यह आदर है, 'सिर परसे प्रभु' (ग) 'तुरत उठाए करुणापुंजा'। बहुत देरतक पड़े रखनेसे मनुजीका 'अनादर' होता (तुरत न उठानेसे सेवकका निरादर और स्वामीसे नितुरता सूचित होती। इसी तरह यदि सेवक स्वयं ही उठ पड़े तो उसमें प्रेमकी न्यूनता प्रकट होती है) इसीसे 'तुरत उठाए' और करुणापुंज कहा। करुणाके पुंज हैं, यथा—'करुणामय रघुनाथ गोसाईं। बेगि पाइयहि पीर यराई॥' (२। ८५) इसीसे तुरत उठाया षष्ठ्यमनुके ऊपर मन वचन कर्मसं भगवान्की कृपा है, यह यहाँ स्पष्ट दिख रहा है—सिरपर हाथ फेरा यह कार्यात्मक कृपा है। करुणापुंज यह मानसिक कृपा है और 'बोले कृपानिधान पुनि' यह वाचिक कृपा है

नोट -५ 'श्रीहनुमान्जी, विभीषणजी, भरतजी इत्यादि जा-जो प्रभुके चरणोंपर पड़े उन सबोंको

उन्होंने उठाकर हृदयमें लगाया यहाँ उठाना तो कहा गया परन्तु हृदयमें लगाना नहीं वर्णन किया गया, यह क्यों? समाधान यह है कि 'अधो दम्पति और प्रभुमें पिता पुत्रका भाव नहीं है। मनु और शतरूपा दोनोंहोंने दण्डवत् की प्रभुने दोनोंको निरोपर कर कमल फेरा, यहाँतक बात ठीक बनी सो कही। दोनोंने एक-सा तप किया, हृदयमें लगावें तो दोनोंको, यदि एकको छातीसे लगावे दूसरेको नहीं तो दूसरेका अपमान सूचित होगा। मनुजी अकेले होते तो उनको हृदयमें अवश्य लगाते। पगया स्त्रीको हृदयमें लगाना अति अयोग्य है, इस कारण शतरूपाजीको हृदयमें न लगा सकते थे अतएव केवल उठाना ही कहा। गोम्बामौजीको सँभार, उनकी सावधानता, लोकधर्म मर्यादाकी रक्षा विलक्षण है, यह उन्हींसे बना है।' (प्र० सं०)

नोट -६ मयंककार कहते हैं कि मिर स्पर्शकर उठाना, यह वात्सल्य रस है। नैमिषारण्यमें रामचन्द्रजीकी ओरसे वात्सल्य रस जानो और अवधमें उलटा मनुकी ओरसे वात्सल्य रस जानो क्योंकि वहाँ मनुके पुत्र प्रकट हुए।' (प्र० सं०)

नोट—७ अलंकार—यहाँ कर उपमयने जो काम स्पर्श और उठानेका होना चाहिये वह उसके उपमान कमलद्वारा होना कहा गया। अतएव 'परिणाम' अलंकार हुआ।

टिप्पणी—४ (क) 'बोले कृपानिधान पुनि' इति। 'पुनि' का भाव कि उठाकर हृदयमें नहीं लगाया क्योंकि राजाको हृदयमें लगानेसे राजाका 'अभाव' होता, राजाका उरमें नहीं लगा सकते। पुन भाव कि एक बार प्रथम ही बार माँगनेको कह चुके हैं—'माँगु माँगु बर भै नथ बानी', अब पुन बोले। पुन भाव कि प्रथम उठाया, उठाकर तब बोले। पुनि-तत्पश्चात्, तब। (ख) 'अति प्रसन्न मोहि जानि माँगहु बर.....' इति। (भाव कि जो अपना ओरसे तुमने माँगा सो तो हमने दे दिया पर हम प्रसन्न ही नहीं किन्तु 'अति प्रसन्न' है यह बात इतनेसे ही समझ ना कि हम अपना ओरसे तुमसे कहते हैं कि और भी जो कुछ चाहो सो माँग लो इतना मात्र देनेमें हमको सन्तोष नहीं हुआ अत और भी माँगो कृपाकी बलिहारी। 'जासु कृपा नहि कृपा अघानी'।) (ग) 'अति प्रसन्न मोहि जानि। माँगहु बर.....' इति यहाँतक बर देनेमें तीन विशेषण दिये—एक तो 'महादानी' दूसरे 'अति प्रसन्न' और तीसरे 'कृपानिधान'। कृपानिधान हैं अतएव कृपा करके प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर सब कुछ दे देते हैं 'अति प्रसन्न' का भाव कि तुमने कहा था कि 'जौ अनाथ हित हमपर नहू। ती प्रसन्न होइ यह बर देहू॥' अर्थात् प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिये सो हमने प्रसन्न होकर दर्शन दिया अब हम अति प्रसन्न हैं जो तुम माँगो सो हम दे (घ) 'महादानी अनुमानि' अर्थात् महादानो समझकर बर माँगा इस कथनका भाव यह है कि भगवान् अन्त्यामी हैं उनका हृदयकी जानने हैं कि जो बर ये माँगना चाहते हैं वह अगम है ऐसा जानकर ये न माँगो, जैसा आगेके इनके वचनोमें स्वयं स्पष्ट है—'एक लालसा बड़ि उर माहीं। सुगम अगम कहि जान सो नाही॥ तुम्हहि देत अति सुगम गोसाईं। अगम लाग मोहि निज कृपनाई॥' (ड) भगवान्ने पुन बर माँगनेको कहा क्योंकि राजाके हृदयमें (वरकी) लालसा है, यथा—'एक लालसा बड़ि उर माहीं'। पुन, दूसरा भाव यह है कि तपका फल तो दर्शन हुआ (सो दे दिया) अब दर्शनका फल होना चाहिये क्योंकि दर्शनका फल अमोघ है यथा—'जदपि सखा तब डुछा नाही। मोर टग्स अमोघ जग माहीं॥' (५ ४८)

नोट—८ 'महादानी अनुमानि' इति। मनुजीके हृदयमें सन्देह है कि यह बर मिल कि न मिले। अतएव प्रथम ही उनको निम्नन्देह कर देनेके लिये कहा। प्रसंग रहे कि ब्रह्मादि कुछ-न-कुछ सृष्टाकर बर देते हैं वरमें कुछ-न-कुछ शर्त लगा देते हैं। जैसे रावणको बर देनेमें 'वानर मनुज जाति दुडू बारे' ऐसा उससे कहलाकर बर दिया। वे दानी हैं और श्रावणाश्वमेधा महादानो हैं क्योंकि ये सब कुछ, अपनेतकको भी देनेवाले हैं, (प्र० सं०) 'अनुमानि' का भाव कि भुझे अनुमानमें जानो कि मैं महादानी हूँ विधि हरिहर दानी हैं, तब अनुमानमें सिद्ध है कि जिसके अश दाना हैं वह अंशी महादानी क्यों न होगा?

नोट—९ बैजनाथजी लिखते हैं कि 'यहाँ वामभागमें अर्थात् श्रीकिशोरीजीमें ऐश्वर्य वर्णन किया है राजा-रानीको इस ऐश्वर्यकी कामना नहीं है। इसीसे श्रीकिशोरीजी नहीं बोलीं। दक्षिणभाग प्रभुस्वरूपमें माधुर्य वर्णन किया गया है, उसीकी चाह दोनोंको है। इसीसे प्रभु ही बोले ' (लोकरीति यह है कि जब स्त्री पुरुष दोनों साथ होते हैं तब प्रायः पुरुष ही बातचीत करता है।)

सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी। धरि धीरज बोले* मृदु बानी॥१॥

नाथ देखि पदकमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे॥२॥

एक लालसा बड़ि उर† माहीं। सुगम अगम कहि जात जो नाही॥३॥

तुम्हहिं देत अति सुगम गोसाईं। अगम लाग मोहि निज कृपनाई॥४॥

शब्दार्थ पूरे=पूर्ण हुए, प्राप्त हो गये। लालसा=अभिलाषा उत्कट इच्छा। कृपनाई=कृपणता, कजूसी, कादर्य, क्षुद्रता, छोटा हृदय होनेसे।

अर्थ—प्रभुके वचन सुनकर वे दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर कोमल वाणीसे बोले हे नाथ। आपके चरणकमलोंका दर्शन पाकर अब हमारी सब इच्छाएँ पूरी हो गयीं। १॥ मेरे हृदयमें एक बहुत बड़ी लालसा है जो सुगम भी है और अगम भी; इसीसे वह कही नहीं जाती। ३। हे स्वामी! आपको तो देनेमें अत्यन्त सुगम है, पर मुझे अपनी कृपणताके कारण बहुत कठिन जान पड़ती है। ४।

टिप्पणी—१ 'सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी' ..... 'इति। (क) 'सुनि प्रभु बचन' का भाव कि यदि भगवान् वर माँगनेको न कहते तो राजा वर न माँग सकते क्योंकि एक बार वर माँग चुके हैं (और वह मिल चुका है 'देखहिं हम सो रूप भरि लोचन। कृपा करहु प्रनतारति मोचन॥' यह वर माँगा था सो मिला यथा—'छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी। एकटक रहे नयनपट रोकी॥' (ख) 'धरि धीरज बोले मृदु बानी' इति। [पूर्व कहा था कि 'एकटक रहे नयनपट रोकी' और 'प्रेम बिबस तन दसा भुलानी' इसलिये यहाँ धीरज धारण करना कहा। पुनः] 'धरि धीरज' का भाव कि पूर्व 'प्रेम बिबस तन दसा भुलानी' रही अब प्रभुने जब उठाया और वर माँगनेको कहा तब सावधान होकर बोले। (ग) 'जोरि जुग पानी।' हाथ जोड़कर बोले क्योंकि जो वर माँगना चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र हो वह अगम है अतः हाथ जोड़कर माँगते हैं। कठिन वर माँगनेकी यह रीति है। यथा—'माँगउँ दूसर वर कर जोरी। पुरखहु नाथ मनोरथ मोरी॥' (२-२९) (कैकयी) पुनः, भाव कि प्रथम बोले तब दंडवत् करके बोले थे यथा—'बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात।' (१४५) अब हाथ जोड़कर बोले तात्पर्य कि जब दंडवत् चरणोपर गिरे 'परे दंड इव गहि पद पानी' तब भगवान्ने उन्हें उठा लिया, तब हाथ जोड़कर बोले। वा, पहिले भगवान् प्रकट न थे, केवल आकाशवाणी हुई थी तब दंडवत् करके बोले थे। अब प्रत्यक्ष है, दंडवत् कर हो चुके हैं, और स्वामी हैं वर माँगना है अतः अब हाथ जोड़कर बोले। (घ) यहाँ राजाके तन, मन, वचन तीनों दिग्बाधे तनमें हाथ जोड़े मनमें धीरज धरा और वचनसे मृदु बोले।

टिप्पणी—२ (क) 'नाथ देखि पदकमल तुम्हारे। अब पूरे.....' इति सच्चे भक्त बिना परम प्रभुके दर्शन पाये अधिकारीवर्गके दर्शनसे सन्तुष्ट नहीं रह सकते अतः मनु शतरूपाजीको प्रथम स्वरूपदर्शनकी

* १६६१ में 'बोली' है। १७६२ में भी 'बानी' है। अर्थ होगा—'कामल वाणी बोलीं' 'बानी' एवं 'मृदु बानी' के साथ 'बोले' अन्यत्र भी आया है। यथा—'पुनि तापस बोलेउ मृदु बानी।' (१५९, २, 'बोले राम सुअवसर जानी। मोल सनेह सकुचमय बानी' ३३६ ४, इत्यादि। अतः हमने 'बोले' पाठ ही समीचीन समझा है वि० त्रि० लिखते हैं कि 'बोलीं' क्रियाके कर्ता मनु और शतरूपा हैं। ('तृपित न मानहि मनु शतरूपा') क्रियाका सम्बन्ध 'शतरूपा' के साथ है इसलिये क्रियाका प्रयोग स्त्रीलिङ्गमें हुआ।

† मन—रा० प०, वै०।

कामना थी, यथा—‘उर अभिलाष निरंतर होई। देखिय नयन परम प्रभु सोई॥’ उसका दर्शन हो गया इसीसे स्वरूपको देखनेपर कहते हैं कि अब हमारे सब काम पूरे हो गये, अर्थात् अब माँगनेका कुछ प्रयोजन नहीं है। इसीसे आगे अन्य कोई वस्तु नहीं माँगते, इसी रूपकी प्राप्ति माँगते हैं हमारे पुत्र हूजिये यही माँगना चाहते हैं रूपके (दर्शन) पानेपर भगवान्ने अन्य वर माँगनेको कहा, उसीपर मनुजी कहते हैं कि रूप छोड़कर हमारे मनमें अन्य कोई कामना नहीं है, हमारी सब कामना रूप ही है सो पूरी हो गयी। अथवा भगवान्के चरणकमलके दर्शनमें सब कामनाएँ पूरी होनी हैं, इसीसे सब कामनाओंका पूरा होना कहा [पुन मनुजी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इत्यादि जो कुछ भी है वह सब कुछ श्रीसीतारामजीहीको जानते हैं, अतएव उनके दर्शनसे सब कामनाओंका पूर्ण होना कहा। (प्र० सं०)]

टिप्पणी—३ (क) ‘एक लालसा बड़ि उर माहीं’ इति। एक लालसा है सो भी स्वरूपहीकी प्राप्ति की है पुनः भाव कि चरणकमलके दर्शनसे सब कामनाएँ पूर्ण हुई, अब एकमात्र यही एक लालसा रह गयी है सो इसे भी पूरी कीजिये पुनः भाव कि लालसा ‘एक’ ही है जो पूर्व थी वही है दूसरी नहीं है प्रथम रूप प्रकट होनेकी थी, अब उसके सदा संयोगकी है ‘बड़ि’ का भाव कि पूर्व जो लालसा थी उससे यह बड़ी है। पूर्वकी लालसा में भगवान्की प्राप्ति क्षणभरके लिये हुई (यह दर्शन घड़ी-दो घड़ीका ही है) और इस लालसासे पुत्र होनेसे रूपका संयोग सदा (आजीवन) रहेगा, अतएव इसे ‘बड़ी’ कहा। (ख) ‘सुगम अगम’ इसकी व्याख्या आगे स्वयं ही करते हैं। (ग) रूप देखकर तृप्ति नहीं हुई—‘तृपित न मानहि मनु सतरूपा।’ इसीसे पुनः रूपकी प्राप्ति माँगते हैं। (घ) ‘कहि जात सो नाहीं’ अर्थात् इतनी अगम है कि वर माँगनेको बात मुँहसे भी कही नहीं जाती। (श० प्र० कार अर्थ करते हैं कि ‘सुगम है वा अगम’ यह कहा नहीं जा सकता।)

वि० त्रि० गृहस्थोंकी लालसा देखिये। जिसे भगवदश उपासनापाद और प्रियव्रत ऐसे पुत्र हुए, किसीसे न प्राप्त होनेवाले पदको प्राप्त करनेवाले ध्रुव-जैसे पौत्र हुए, साक्षात् भगवदवतार कपिलदेव-जैसे जिसे नाती हुए, उसे अब प्रभु सा पुत्र प्राप्त करनेकी लालसा हुई, अतः इस लालसाको बड़ी बतलाया।

नोट—१ ‘अब पूरे सब काम हमारे’ में द्वितीयविशेष अस्मंकार है यह कहकर फिर ‘एक लालसा बड़ि मन माहीं’ कहना ‘निषेधाक्षेप’ है। (वीरकवि) कुछ लोग कहते हैं कि मनुजीकी लालसा दर्शनकी थी सो पूरी हो गयी। प्रभुने लीलाहेतु अब यह रुचि उनमें उत्पन्न कर दी है। धृष्टस्यरण रहे कि मनुजीके सामने परम प्रभु अपने असली रूपमें खड़े हैं अगले लीला वन्देके प्रकट होनेका वरदान देंगे

टिप्पणी—४ ‘तुम्हहि दंत अति सुगम गोसाईं’ इति। (क) ‘अति सुगम’ का भाव कि दानीको ‘सुगम’ है और आप महादानी हैं अतः आपको ‘अति सुगम’ है। भगवान्ने स्वयं कहा है ‘माँगहु बर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि’, इसीसे ‘अति सुगम’ कहा (ख) ‘गोसाईं’ का भाव कि आप ‘गौ’ (कामधेनु) के स्वामी हैं, अतएव आपके लिये उसका देना ‘अति सुगम’ है आगे कल्पतरुका दृष्टान्त देते हैं अतः उसके साहचर्यसे यहाँ ‘गोसाईं’ का अर्थ कामधेनुके स्वामी अति सगत है। (ग) ‘अगम लाग मोहि निज कृपनाई।’ अर्थात् अपनी कृपणताके कारण वह लालसा हमें इतनी अगम लग रही है कि मुँहसे निकालनेमें संकोच होता है। ‘अगम लाग’ का भाव कि वस्तुतः आपको लिये वह अगम नहीं है परन्तु मुझे अगम लगती है। (मुझे जान पड़ता है कि आप शायद न दे सकें) इसीसे संकोच होता है, माँगा नहीं जाता, [‘सुगम अगम’ में ‘विरोधाभास अलङ्कार’ है। आपकी ओरसे अगम नहीं है, पर मुझे अपनी क्षुद्रताके कारण भिन्ननेमें सन्देह होता है, यथा ‘अपडर डरेई न सोच समूले।’ (२-२६७) इसी बातको दरिद्रका दृष्टान्त देकर कहते हैं। (प्र० सं०)]

नोट—२ ‘गोसाईं’ शब्द देकर सूचित करते हैं कि आप हृदयकी जानत हैं, इन्द्रियोंके स्वामी और प्रेरक हैं ‘गो’ का अर्थ ‘इन्द्रिय’ भी है यथा—‘गो गोचर जहँ लगि मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई॥’ (३। १५-३) ‘जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कवहुँक पावहीं।’ (४। १०) मुरतरु

जड़ है वह दरिद्रके जीकी नहीं जानता, बिना माँगे नहीं देता। आप अन्तर्यामी हैं यहाँ परिकराङ्कुर अलङ्कार है। हृदयकी जानकर स्वयं वर देनेकी कृपा करें, मुझसे कहते नहीं बनता। पुनः आप स्वामी हैं, मैं दास हूँ। स्वामी दासके मनोरथको पूरा किया करते हैं; अतएव मेरा मनोरथ पूरा कीजिये। (प्र० सं०)

नोट—३ श्रीकरुणासिंधुजी कहते हैं कि यहाँ 'निज कृपनाई' से कार्पण्य शरणागतिका भाव भी निकलता है कितना ही कोई जप, तप आदि करे, पर उसके मनमें यह बात स्वप्नमें भी न आनी चाहिये कि मैंने कुछ किया है। प्रभुसे बराबर यही प्रार्थना करनी चाहिये कि मुझसे कुछ नहीं बना, मैं अति दीन हूँ, इत्यादि। वैसे ही यहाँ इतना बड़ा तप करके भी मनुजी अपनेको कृपण कहते हैं।

अलाखों वर्षके तपका कोई महत्व नहीं है। प्रभुके रिझानेके लिये दीनता और प्रीति मुख्य हैं यथा—
'तुलसी राम कृपालु ते कहि सुनाउ गुन दोष। होइ दूखी दीनता परम यीन संतोष॥' देखिये महर्षि अत्रिजी क्या कहते हैं—'मन ज्ञान गुन गोतीन प्रभु मैं दीख जप तप का किए।' अनन्य भक्त श्रीसुतीक्ष्णजी भी क्या सोच रहे हैं—'हे बिधि दीनबंधु रघुगया। मो से सठ पर करिहहिं दाय। ..... मोरे जिय भरोस दूढ़ नाही। भगति बिरति न ज्ञान मन माहीं॥ नहि सतसंग जोग जप जागा। नहि दूढ़ चरन कमल अनुरागा॥'

जथा दरिद्र बिबुधतरु पाई। बहु संपति माँगत सकुचाई*॥५॥

तासु प्रभाउ जान नहि सोई। तथा हृदय मम संसय† होई॥६॥

सो तुम्ह जानहु अंतरजामी। पुरखहु मोर मनोरथ स्वामी॥७॥

सकुच बिहाइ माँगु नृप मोही। मोरें नहि अदेय कछु तोही॥८॥

दो०—दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहाँ सतिभाउ।

चाहीं तुम्हहि समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ॥१४९॥

शब्दार्थ—बिबुधतरु=कल्पवृक्ष, सुरतरु। बिहाइ=छोड़कर, दूर करके। अदेय=जो न दी जा सके सिरोमनि (शिरोमणि)=मुकुटमणि, श्रेष्ठ। सतिभाउ।=सच्चा भाव=सद्भावसे। दोहा (४।१) देखिये। दुराउ (दुराव)=छिपाव।

अर्थ—जैसे कोई दरिद्र कल्पवृक्षको पाकर भी बहुत सम्पत्ति माँगते हुए संकोच करता है (हिचकता है)॥५॥ (क्योंकि) वह उसके प्रभावको नहीं जानता, वैसे ही मेरे मनमें संदेह होता है। ६॥ आप अन्तर्यामी हैं उसे जानते ही हैं। हे स्वामिन्! मेरे मनोरथको पूरा कीजिये॥७॥ (प्रभु बोले) हे राजन्! सकुच छोड़कर मुझसे माँगो तुम्हारे लिये मेरे पास ऐसा कुछ (कोई पदार्थ) भा नहीं है जो तुमको न दे सकूँ। ८। (मनुजी तब बोले) हे दानियोंमें शिरोमणि। हे दयामागर! हे नाथ! अपना सच्चा भाव एवं सत्यासत्य कहता हूँ, प्रभुसे क्या छिपाना, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ॥१४९॥

टिप्पणी—१ 'जथा दरिद्र बिबुधतरु पाई।' इति। (क) भाव कि मैं दरिद्र हूँ आप कल्पवृक्ष हैं, आपके प्रभावको मैं नहीं जानता, इसीसे हृदयकी लालसा प्रकट करनेमें सकुचता हूँ। प्रथम जब वर माँगा था तब भगवान्‌को 'सुरतरु सुरधेनु' कहा था, वैसे ही अब पुनः सुरधेनु और सुरतरु कहकर तब वर माँगते हैं। 'तुम्हहिं दंत अति सुगम गोमाई' में 'सुरधेनु' को कहा और यहाँ 'बिबुधतरु' को कहते हैं। (ख) 'बिबुधतरु पाई' का भाव कि कल्पवृक्ष एक तो किसीको जल्दी मिलता नहीं और दरिद्रको तो अगम ही है। (ग) 'बहु संपत्ति माँगत सकुचाई।' [भाव कि यदि दैव योगसे मिल भी जाय तो भी बहुत धन माँगनेमें उसे संकोच होता है, कारण कि दरिद्रताके कारण उसका हृदय बहुत छोटा हो जाता है वह बड़ी वस्तुकी लालसा करने डरता है यद्यपि जीमें चाह बहुतकी है वैसे ही मेरे जीमें लालसा बहुत बड़ी सम्पत्तिकी है पर माँगनेको हिम्मत नहीं पड़ता। (वा साहस नहीं होता)। करुणासिंधुजी लिखते हैं कि देवतरु सब कुछ देनेयोग्य है पर दरिद्र बहुत समझकर माँगने डरता है, क्योंकि वह अपनेको

* संकुचाई—१६६१। † १६६१ में 'संमया' है।

उतना पानेका पात्र नहीं समझता इसीसे उसे सन्देह रहना है कि मिले या न मिले। जब रूप प्रकट होनेका वर माँगा तब 'कम सम्पत्ति' थी क्योंकि यह रूप (दर्शन) क्षणभर ही रह सकता है अब जब पुत्र होकर सदा इस रूपका सयोग माँगते हैं तब इस वरको 'बहु सम्पत्ति' कहा, क्योंकि यह सम्पत्ति जन्मभरके लिये है, जन्मभर चलेगी, जन्मभर इस स्वरूपका दर्शन होगा। भगवान् सम्पत्ति हैं, कम प्राप्तिमें कम सम्पत्ति है, बहुत (दिनोंके लिये) प्राप्तिमें बहुत सम्पत्ति है। यहाँ उदाहरण अलंकार है।

टिप्पणी—२ 'तासु प्रभाउ जान नहि सोई।' इति (क) सोई=वह दारिद्र्य। संशय यह कि यह वर बहुत भारी है न मिलेगा, इसीसे नहीं माँग सकते। भगवान् के लिये इतना भारी तप किया उसपर भी अपनेको 'कृपण', 'दारिद्र्य' कहते हैं? तात्पर्यकी बात तो वस्तुतः, यही है कि भगवान् की प्राप्तिके लिये करोड़ों कल्पोंतक तप करे तो भी कुछ नहीं है। भगवान् तो कृपा करके भक्तको मिलते हैं, तपके फलसे नहीं मिलते, ये पूर्व ही कह आये हैं। यथा—'प्रभु सर्वत्र दास निज जानी। गति अनन्य तापस नृप रानी॥' अनन्य दास जानकर भगवान् उनको प्राप्त हुए, तप देखकर तो ब्रह्मा विष्णु, महेश आये थे, यथा—'विधि हरि हर तप देखि अपारा। मनु समीप आए बहु बारा॥' क्योंकि ये तीनों देवता तपके फलके देनेवाले हैं।

टिप्पणी—३ सो तुम्ह जानहु अंतरजामी। पुरखहु ..... इति। (क) भाव कि दारिद्र्य कल्पवृक्षके प्रभावको नहीं जानता, इसीसे बहुत सम्पत्ति माँगने सकुचाता है और कल्पवृक्ष भी दारिद्र्यके हृदयको नहीं जानता क्योंकि जड़ है इसीसे वह उसके मनोरथ पूरे नहीं करता, उससे माँगना पड़ता है तब वह देता है। यथा—'माँगत अभिमत पाव जग राउ रंक भल मोच।' (२। २६७) यह दोष कल्पतरुमें है पर आप अन्तर्यामी हैं आप हृदयको जानकर मनोरथको पूर्ण करते हैं (ख) 'तुम्ह जानहु' का भाव कि मैं आपके प्रभावको नहीं जानता, मैं ज्ञानरंक हूँ, आप मेरे हृदयको जानते हैं क्योंकि आप अन्तर्यामी हैं। मेरे हृदयकी लालसा आप पूरी करें (ग) 'स्वामी' का भाव कि मैं 'आपका दास हूँ' दासका मनोरथ स्वामी ही पूरा करते हैं—('राम सदा सेवक रुचि राखी') [वैजनाथजीका मत है कि सुसेवक कुछ माँगते नहीं, स्वामी उनके मनमें मनोरथ उठते ही पूर्ण करते हैं, इसी भावसे 'स्वामी' सम्बोधन किया अथवा पुत्र बनाना चाहते हैं जो सेवक पद है अतः उसके निवारणार्थ 'स्वामी' कहा। भाव यह कि पुत्रहीमें स्वामित्व चाहते हैं, यह वास्तव्य रसकी रीति है।]

प० प० प्र०—विबुधतरु=सुरतरु। यह वाच्यार्थ है। सुरतरु माँगनेपर देता है, पर याचकके मनकी इच्छाको वह नहीं जानता पर वि (=विशेष)+ बुध (=विद्वान्) अर्थात् विशेष विद्वान् तरु हो तो माँगनेकी आवश्यकता नहीं रहती प्रभु तो 'जानसिरोमनि भावप्रिय' हैं, इससे कहा कि आप जड़ कल्पतरु नहीं हैं आप तो विशेष अन्तःकरणके जाननेवाले तरु हैं, अतः आप येगी लालसा जानते ही हैं, उसे पूर्ण कोजिये। आप जड़ वृक्ष नहीं हैं, आप तो 'तग्न्यनेनेति तरु' अर्थात् जिसको सहायतासे लोग तरते हैं वह तरु हैं।

वि० त्रि०—यहाँ अज्ञान दारिद्र्य है। अहता ममतासे मूढ़ पुरुषको ब्रह्मसुख अगम है यथा—'कबिहि अगम जिमि ब्रह्मसुख अह मम मलिन जनेषु।' वह समझे बैठा है कि ब्रह्मानन्द उसे मिल नहीं सकता। इसलिये वह उसके लिये यत्न भी नहीं करता और न उसके लिये देवी-देवताकी आराधना करता है प्रभु कल्पवृक्ष हैं, उन्हें पाकर भी परमानन्द नहीं माँगता।

टिप्पणी—४ 'सकुच बिहाइ माँगु नृप मोही।' इति (क) राजाने कहा था कि 'जथा दारिद्र्य विबुधतरु पाई। बहु संपत्ति माँगत सकुचाई॥' इसीपर भगवान् कहते हैं कि 'सकुच' छोड़कर हमसे माँगो, (तुम दारिद्र्य नहीं हो, तुम तो 'नृप' हो अतः तुम्हें राजाके समान बड़ी भारी सम्पत्ति माँगनेका अधिकार है, तुम माँग सकते हो) और जो राजाने कहा था कि 'तथा हृदय मम संसय होई' अर्थात् मिलनेमें सन्देह होता है उसीपर भगवान् कहते हैं कि 'मोरें नहि अदेय कछु तोही।' तात्पर्य कि तुम हमारे जन हो, यथा—'जन कहूँ कछु अदेय नहि मोरें। अस विस्वास तजहु जनि धोरें॥' (३। ४२। ५) (ख) राजाने

कल्पवृक्षकी उपमा दी थी और कल्पवृक्ष बिना माँगे नहीं देता, यथा—‘जाइ निकट यहिचानि तरु छाँहें समनि सब सोच। माँगत अभिमत पाव जग राज रंकु भल पोच॥’ (२। २६७) इसीसे आप भी कहते हैं कि ‘माँगो’ (तब हम दें)। राजाने भगवान्‌को अन्तर्दामी कहा इसीसे भगवान्‌ने कहा कि ‘माँगु नृप मोही’ अर्थात् मुझे ही माँग लो, तुम्हारे हृदयमें लालसा है कि मैं तुम्हारा पुत्र होऊँ सो मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा, तुम ‘मुझे’ माँग लो। षष्ठ वरदानकी यह मर्यादा है कि माँगा जाय तब दिया जाय, अतएव ‘माँगु’ कहा—। ‘मोही’ में श्लेषार्थालंकार है अर्थात् मुझसे माँग लो और मुझको माँग लो

टिप्पणी—५ ‘दानिसिरोमनि कृपानिधि नाथ कहौं सतिभाउ’ इति (क) भगवान्‌ने कहा था कि ‘मोहें नहिं अदेय कछु तोही’ और ‘माँगहु बर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि।’ इसीसे ‘दानिसिरोमनि’ कहा, ‘बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि’ तथा ‘सकुच बिहाइ माँगु’ कहा, इसीसे ‘कृपानिधि’ कहते हैं दानिसिरोमणि और कृपानिधिका भाव कि आप कृपा करके दान देते हैं। (ख) सति=समीचीन। (ग) ‘चाहौं तुम्हहि समान सुत’—आप हमारे पुत्र हों यह न कहके भगवान्‌के इतना कहनेपर भी संकोच बना ही रह गया। ‘सुगम अगम कहि जान सो नहीं’ इस वचनको यहाँ चरितार्थ किया। साक्षात् भगवान्‌को पुत्र होनेके लिये न कहा। संकोचके मारे उनके समान पुत्र होनेका वरदान माँगा। राजा जानते हैं कि भगवान्‌के समान कोई नहीं है। राजाका विचार पूर्व कह आये हैं कि ‘नेति नेति जेहि बेट निरूप्या। निजानंद निरुपाधि अनुपा॥’ जब ‘अनुप’ है, उपमाको कोई नहीं है तब समान कहाँ हो सकता है? यथा—‘जेहि समान अतिसय नहिं कोई।’ (३। ६)

नोट—१ संकोच यहाँ भी बना ही रह गया। क्योंकि राजा सोचते हैं कि ब्रह्माण्डनायक, ब्रह्माण्डभरके स्वामी और माता-पिताको पुत्र होनेके लिये कैसे कहें, यह बड़ी धृष्टता होगी, यथा—‘प्रभु परंतु सुति होति बिठाई॥ .....तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी।’ (१। १५०)

त्रिपाठीजी लिखते हैं—‘यह संदेह उठ सकता है कि जिसके सन्तानसे सृष्टि भरी पड़ी है वह सुत क्यों माँगता है? अतः कहते हैं ‘सतिभाउ।’ मुझे प्रभुको देखकर लालसा हुई कि मुझे ऐसा पुत्र हो और आप-सा दूसरा है नहीं। अतः आप-सा पुत्र माँगना आपको पुत्ररूपमें चाहना एक बात है, इसलिये माँगनेमें संकोच था वास्तविक इच्छा आप-सा पुत्र पानेकी है, चाहे जैसे सम्भव हो’

नोट—२ श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि ‘यहाँ पुत्र करि प्रभुकी प्राप्तिमें वात्सल्यरसकी परिपूर्णता है इसीके अन्तर्गत सब रस आ जाते हैं। जैसे कि विक्कहमें शृङ्गार, बालकेलिमें हास्य, खनगपनमें करुणा, परशुरामकी वार्तामें भयानक भयंकरक्षममें वीर जन्मममयमें अद्भुत इत्यादि। फिर इसमें जगत्का हितरूपी परस्वार्थ था है। पुत्र होंगे तब पताहू भी स्वाभाविक ही प्रेम होगी

नोट—३ कुछ महानुभाव ऐसा भी कहते हैं कि मनुमहाराजने ‘समान’ शब्द बड़ी चतुरतासे कहा है। सभ्यताको लिये हुए हैं। इससे परीक्षा भी हो जायगी कि परस्पर परब्रह्म ये ही हैं या नहीं यदि प्रभु कहें कि हमारे समान अमुक देवता हैं तो समझ जायेंगे कि परम प्रभु इनमें भी परे कोई और हैं। क्योंकि ब्रह्मके समान कोई दूसरा है ही नहीं, अधिककी तो बात ही क्या? (विशेष ऊपर टिप्पणीमें आ गया है।) ‘समान’ कहकर जनाया कि ऐश्वर्य माधुर्य इत्यादि जैसे आपमें दिव्य गुण हैं वैसे ही जिसमें हों।

नोट—४ एक खर्रेमें पं० रा० कु० जी लिखते हैं कि जैसे मनुजोंने परदेसे वर माँगा वैसे ही प्रभुने भी परदेसे ही कहा कि ‘आपु सरिस कहै.....’ ।

नोट—५ श्रीशारदाप्रसादजी (‘रामवन सतना’) लिखते हैं कि ‘इस उपाख्यानमें प्रभुके वचन ‘माँगु नृप मोही’ बड़े मार्केके हैं। ‘मुझे माँग लो’ (जैसा चाहते हो सुनरूपमें ही हम मिलेंगे)। ‘माँगु नृप’ (नृप सम्बोधनद्वारा संकेत किया कि अपने लिये राज्य माँग लो जिसमें अन्य कोई धन जनादिकी चिन्ता पुत्रसुख अनुभवमें बाधक न हो)। ‘माँगु नृप मोही’ (मुझे राजाके रूपमें माँग लो)। हमें राजा देखकर तुम्हें तो सुख प्राप्त होगा ही और संसारका बड़ा उपकार होगा, राजा कैसा होना चाहिये इसका मदके

लिये आदर्श स्थापित हो जायगा। राजा तो न पाँग सके परन्तु प्रभुने सभी कुछ दिया।—धन्य हैं प्रभु ! तुम्हारे सिवा कौन कह सकता है—‘माँगु नृप मोही।’ ‘अस प्रभु छाँड़ि भजहिं जे आना। ते नर यसु बिनु पूँछ बिषाना ॥’

देखि प्रीति सुनि बचन अमोले। एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ १ ॥

आपु सरिस खोजौ कहै जाई। नृप तव तनय होब मैं आई ॥ २ ॥

सतरूपहि बिलोकि कर जोरें। देबि माँगु बरु जो रुचि तोरें ॥ ३ ॥

जो बरु नाथ चतुर नृप माँगा। सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—अमोले—जिसका मोल न हो सके; अमूल्य।

अर्थ—राजाकी प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान प्रभु बोलें कि ‘ऐसा ही हो। १। हे राजन्’ मैं अपने समान और कहाँ जाकर खोजूँ? मैं ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊँगा’ ॥ २ ॥ शतरूपाजीको हाथ जोड़े देख कहा कि हे देवि! तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर माँगो। ३ ॥ (दे बोलों) हे नाथ। हे कृपाल जो वर चतुर राजाने माँगा वही मुझे बहुत ही प्रिय लगा ४।

नोट—१ वचन अमोले।—वैजनाथजी लिखते हैं कि ‘वचनोंमें अमूल्यता यह है कि पुत्रकी सेवामें निहैतु अत्यन्त परिश्रम लातन पालनका होता है पुत्र इसका प्रत्युपकार नहीं कर सकता पितासे उग्रहण नहीं हो सकता, जैसा प्रभुने भरतजीसे कहा है यथा—‘निज कर खाल खँबि या तनु तें जी पितु दग पानहीं कराऊँ। होउँ न उरिन पिता दसरथ तें कैसे ताके वचन मेटि यति पावउँ ॥’ (गी० २, ७२)

पं० रामकुमारजी खर्गेमें लिखते हैं कि ये प्रेमके वचन हैं और प्रेमका मूल्य नहीं है अतः वचनको अमूल्य कहा। पुनः भाव कि ‘ब्रह्म वेदादिमें पिता-भावके वचन सुनते हैं पर यह पुत्रभावक वचन अपूर्व आज ही सुनें।’ अतः अमूल्य हैं।

टिप्पणी—१ ‘देखि प्रीति सुनि बचन अमोले। एवमस्तु’ इति। (क) प्रीति हृदयमें है अतः उम्मेका देखना कहा। प्रीति भीतर है, वचन बाहर है, जो मुँहसे निकलने अर्थात् भीतर-बाहर दोनों स्वच्छ देखकर प्रसन्न हुए और प्रीति देखकर भगवान्ने ‘एवमस्तु’ कहा। प्रसन्न हो भगवान् मिलते हैं। यथा—‘मिलहिं न रघुपति बिनु अनुरागा।’ (७। ६२) पुनः ‘देखि प्रीति’ का भाव कि जनका धृष्टारूप दोष न दग्धा, राजाक हृदयमें अत्यन्त प्रेम है इसीसे हमे अपना पुत्र बनाना चाहते हैं, यह प्रेम देखा यथा—‘कहत नसाइ होइ हिय नीकी। रीझत राम जानि जन जी की ॥’ प्रीति यह देखो कि हमारे रूपका मदा सयोग चाहते हैं और अमूल्य वचन यह कि ‘चाहउँ तुम्हहिं समान सुत’, भगवान्को साक्षात् सुत होनेको न कहकर संकोचवश ‘समान सुत’ यह शब्द कहे। पुनः, सुत-प्रीतिकी अर्वाध (सीधा) है, यथा—‘सुत की प्रीति प्रतीति मीत की’ (वि० २६८) यह प्रीति देखो। [पुनः प्रीति अर्थात् निहैतु अमल वात्सल्य रसकी प्रीति। (वै०)] (ख) राजाने ‘दानिसिरोमनि’ कहा, इसीसे यहाँ भगवान्ने ‘एवमस्तु’ कहा अर्थात् जो माँगते हो वही दिया। राजाने ‘कृपानिधि’ सम्बन्धन किया इसीसे यहाँ भा ‘करुनानिधि’ विशेषण दिया गया। पुनः भगवान् पुत्ररूपमें अवतरनेको कहते हैं और अवतारका मुख्य हेतु करुणा है अतः ‘करुनानिधि’ विशेषण दिया। राजा ‘सतिभाउ’ से बोले इसीसे वचनको ‘अमोल’ कहा। (ग) ३३ ‘एवमस्तु’ से समझा जाता कि ‘अपने समान’ पुत्र देनेको कहा है, इसीसे भगवान् पुनः बोलें

वि० त्रि०—‘चाहौं तुम्हहिं समान सुत’ यह अनमोल वचन है जिसकी कोई कीमत ही नहीं अतः उस वचनके पीछे स्वयं बिक्रम गवः कह दिया ‘एवमस्तु’। कोई भक्ति चाहता है, कोई मुक्ति चाहता है और कोई भक्ति चाहता है। मनुजीने कुछ न चाहा बालरूपमें रामजीको गोद खिलाने और तालन पालनका सुअवसर चाहा, ऐसी बात चाहे जिसमें जगत्का कल्याण हो अपन परलोकका भार प्रभुपर छाँड़ दिया (‘पुं नाम नरकान् त्रायते पुत्रः।’ नरकमें पिताका रक्षा करना है इसीसे पुत्र कहलाता है), जैसी दृढ़ प्रीति

पुत्रमे हानी है, नैमी दूढ़ प्रति चही, प्रभुसे अपना सम्बन्ध सुगन्धित किया और साथ-ही-साथ अपनी भावी संतान मनुष्यजातिके लिये अमूल्य निधि सुनभ कर गये इत्यादि सभी भीतिसे मङ्गलमयी कामनाओंसे युक्त वचन था, इसलिये उसे अनमोल कहा।

टिप्पणी—२ (क) 'आपु सरिस खोजौ कहँ जाई।' भगवान् यह नहीं कहते कि हमारे सदृश कोई नहीं है क्योंकि ऐसा कहनेसे अभिमान पाया जाता। आत्मश्लाघारूप दोष आरोपित होता। इसीसे कहते हैं कि अपने सदृश कहाँ जाकर ढूँढ़ें। (ख) 'होब मैं आई' का भाव कि हम गर्भसे नहीं उत्पन्न होंगे, (जीवोंकी तरह रज-वीर्यसे नहीं किन्तु) तुम्हारे यहाँ आकर प्रकट होवेंगे, यथा—'इच्छामय नखेष सँवारे। होइहौं प्रगट निकेत तुम्हारे॥' [इससे जनाया कि अपने समान मैं ही हूँ। (मा० त० वि०)]

नोट—२ शुकदेवलालजी लिखते हैं कि प्रभुके इन वचनोंका अभिप्राय यह है कि 'तुमने ऐसा वर माँगा जो मेरे घरमें है ही नहीं, क्योंकि मेरी दोनों विभूतियोंमें न तो कोई मेरे समान है और न अधिक ही और मेरी विभूतिसे बाह्य कहाँ कोई किञ्चिन्मात्र भी नहीं है, सर्वत्र मेरी ही विभूति है अतः अपने समान तो मैं कहाँसे ढूँढ़कर लाऊँ। हाँ, मेरे समान मैं ही हूँ, इसलिये मैं आप ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊँगा।' यहाँ लक्षणापूलक गूढ़ व्यंग्य है।

नोट—३ यहाँ बड़े लोगोंकी रीति दिखायी कि वे अपनी बड़ाई अपने मुखसे नहीं करते प्रभु कहते हैं कि तुमको हमारे समान हो चाहिये तो हम ही तुम्हारे पुत्र होंगे दूसरेको कहाँ ढूँढ़ें तुम्हारी इच्छा इतनेसे ही पूर्ण हो जायगी और हम व्यर्थ परिश्रमसे बचेंगे।

श्रीशारदाप्रसादजी—'माँगु नृप मोही' मुझेको माँग लो। इतनी कृपा होनेपर भी संकोच न मिटा और वे 'चाहीं तुम्हहिं सुत' न कह सके और उन्होंने माँगा क्या—'चाहीं तुम्हहिं समान सुत।' भगवान्ने 'एवमस्तु' कह दिया। राजासे माँगनेमें भूल हो गयी तो भगवान्ने देनेमें भूल कर दिखायी (ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्)। भगवान् कहते हैं कि 'आपु सरिस खोजौ कहँ जाई। नृप तब ननय होब मैं आई॥' मेरे समान तो कोई है ही नहीं इस कारण मैं ही तुम्हारा पुत्र होऊँगा। यह तो ठीक है। परन्तु जब राजाने 'चाहीं तुम्हहिं समान सुत' कहा था तब भी तो भगवान्ने 'एवमस्तु' कहा था। तो क्या अब अपने समान सुत न देंगे? भक्तके प्रेममें जल्दीमें कह दिया था, ऐसा कहके टल देंगे कि हम हो आ गये तो हमारे समानकी अब क्या आवश्यकता है? नहीं। प्रभुका वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकना। वे स्वयं आये और अपने समान भरतलालजीको दिया। भरतलाल सब प्रकार श्रीरामजीके समान हैं यह मानसमें बहुत स्पष्ट शब्दोंमें मिलता है। जनकपुरमें सखियाँ आपसमें कहती हैं—'सखि जस राम लखन कर जोटा। तैमेइ भूप संग दुइ वोटा॥ स्याम गौर सब अंग सोहाए। ते सब कहहिं देखि जे आए॥ कहा एक मैं आजु निहारे। जनु बिरचि निज हाथ सँवारे॥ लखन सत्रुमूदन एक रूप। नख सिख तें सब अंग अनूपा॥' स्वरूप तो एक समान है ही जोड़ी भी एक समान है 'लखन सत्रुमूदन एक रूप।' जब भैयाको मनाने भरतजी चित्रकूट जा रहे हैं उस समय रास्तेमें वनवासी स्त्रियाँ क्या कह रही हैं—'कहहिं सप्रम एक एक पाहीं। राम लखन सखि होहि कि नाही॥ बय बपु बरन रूप सोइ आली। मील सनेह सरिस सम चाली॥ वेष न सो सखि सीय न संग। आगे अनी चली चतुरंगा॥ नहिं प्रसन्न मुख मानम खेदा। सखि संदेहु होइ एहि भेदा॥'

तापस और राजस वेष भी जिस समानताको न छिपा सका, उसके विषयमें अधिक कहना क्या?

प्रभुने अपनेको आज 'अतिप्रसन्न' 'महादानि' कहा है, इसकी सार्थकता किस प्रकार की है यह सक्षेपमें देख लिया जाय। 'माँगु नृप मोही' आदेश है और 'चाहीं तुम्हहिं समान सुत' की याचना है और प्रभु देते क्या हैं—(१) 'इच्छा मय नखेष सँवारे। होइहौं प्रगट निकेत तुम्हारे॥'—भगवान् स्वयं पुत्र हुए (२) प्रभुके समान भरतलाल हुए (३) 'अमह सहित देह धरि ताना।'—अशौ आप और अंश तीन भाई अवतरित हुए (४) 'बसहु जाइ मुरपति रजधानी'—स्वर्ग प्राप्त हुआ (५) 'होइहु अवध भुआल' चक्रवर्ति राज्य मिला (६) 'आदि मक्ति जेहि जग उपजाया। सोउ अवतरिहि मोरि यह माया॥'—सीतादेवीका अवतार

न होता तो विवाहादिके अवसरपर जो सुख प्राप्त हुआ वह न मिलता, (७) अवतारके अवतारमें जो नहीं हुआ था वह इस अवतारमें करनेका वरदान देते हैं—‘करिहीं चरित भगत सुख दाता।’ ऐसा चरित करेंगे ‘जेहि सुनि सादर नर बड़ भागी। धव नरिहहिं ममता मद त्यागी॥’

इसके उपरान्त राजाने फिर जो वर माँगा था कि ‘यनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्हहिं अधीना॥’ उसके लिये प्रभु सँकेन करने हैं—‘पुरउब मैं अभिलाष तुम्हाग।’

राजाने एक वर माँगा था प्रभुने ढेर लगा दिया—महादानी ही तो ठहर। राजसी स्वभाव- (अविश्वासी) के कारण कहीं पानेके विषयमें सन्देह न करने लगे इस कारण ‘सत्य सत्य पन सत्य हमारा’ कहकर भरोसा दिलाया।

ब्रह्मचारीजी—इस प्रसङ्गपर और भी कुछ भाव कहे जाते हैं। जैसे ‘माँगु नृप मोही’ ... इस भगवान्‌क श्लेषात्मक वाक्यसे भगवान्‌का यह आशय प्रकट होता है ‘यदि तुम मुझे ही पुत्ररूपसे चाहते हो तो मुझे ही माँगो। संकोच न करो इसको भी मैं दे सकता हूँ, तैर लिये मुझे अदेय कुछ नहीं है’, ऐसे ही मनुजीने भी भगवान्‌को ही पुत्ररूपसे माँगना चाहा अर्थात् ‘चाहउँ तुम्हहिं सुत’ (तुम्हेंका पुत्ररूपसे चाहता हूँ) यह कहना था परन्तु ‘चाहउँ तुम्हहिं’ इतना जैसे तैसे कह दिया कि संकोचने देखाया तब ‘समान’ कहकर वाक्य पूरा किया तात्पर्य संकोचवश अपने असली आशयको छिपाया वही आग सूचित किया कि ‘प्रभु सन कवन दुगउ’ अर्थात् यद्यपि संकोचवश मैं स्पष्ट कह नहीं सका तथापि आप अन्वयामी हैं आप मेरे आन्तरिक भावको पूरा करेंगे मेरे कथनपर न जायेंगे अर्थात् स्वयं ही पुत्र होंगे। [यहाँपर यह भी एक गूढ़ भाव है कि भगवान्‌ने स्पष्टरूपमें माँगनेको कहा (‘माँगु नृप मोही’) परन्तु मनुजीने संकोचवश स्पष्ट शब्दोंसे माँगा नहीं किन्तु अपना चाह प्रकट किया। इन्हीं सब भावोंके कारण ही ‘चाहउँ ... दुराउँ’ इन वचनोंको अमोल कहा है।] भगवान्‌ने जब ‘एवमस्तु’ कहा तब मनुजी संशयमें पड़ गये कि ‘एवमस्तु-ऐसा हो’ इस भगवान्‌के कथनका क्या तात्पर्य है ? मेरी यह चाह ऐसी ही बनी रहेगी वा पूरी होगी, यदि पूरी होगी तो जो मेरे मनमें है कि भगवान्‌ ही स्वयं पुत्र हों वह पूरा होगा वा जो मुख्यसे निकल गया (भगवान्‌के समान पुत्र हों) वह। भगवान्‌ने मनुजीके इन आन्तरिक सशयान्मक कष्टोंको जानकर दयापूर्वक अपने ‘एवमस्तु’ वाक्यका अर्थ स्पष्ट कर दिया इसी भावसे यहाँ ‘करुनानिधि’ नाम दिया। बोले ‘यह क्रिया देहली-दीपकके ठंगपर बीचमें दिया, अर्थात् प्रथम ‘एवमस्तु’ बोले और जब मनुजी संशयमें पड़ गये तब दयासे ‘आपु सरिस’.....’ इत्यादि स्पष्ट रूपमें कह दिया।

‘इस प्रसंगमें मनुजी और भगवान्‌के विषयमें जैसा कहा गया वैसा सब व्यवहारमें चरितार्थ करके दिखाया गया है जैसे (भगवान्‌ अपने पुत्र हों यह) ‘बड़ो लालसा’ उगमे है ऐसा कहा, तो उस लालसाको अन्ततक हृदयमें ही छिपा रखा, ‘जिस लालसाको अपनी कृपणतामें ‘अगम’ समझकर माँगना संकोच होता है’ ऐसा कहा, उसपर भगवान्‌क ‘सकुच बिहाइ माँगु नृप मोही’ ऐसा कहनेपर भी स्पष्ट खालकर नहीं माँगा गया, संकोच बना हो रहा इत्यादि भगवान्‌के विषयमें भी—‘तुम्हहिं देत सुगम’, ‘बिबुध तर’, ‘अंतरजायी’, ‘पुरबहु मोर मनोरथ’, ‘नहिं अदेय कछु’, ‘दानिमिरोमनि’, ‘दया करुना निधि’ इत्यादि (कुछ मनुजीके कथनमें, कुछ स्वयं भगवान्‌के वचनमें तो कुछ कविके कहनेमें) उल्लेख आया है, सो पूर्णतया सब अंशोंमें अनुभवमें आया है अन्तर्यामी होनेसे तो मनुजीके एक (मुख्य, अद्वितीय) उरको बड़ो लालसाको जान गये और संकोचसे स्पष्टतया माँगना न बननेपर भी उनके मनोरथको पूरा करनेका स्पष्ट शब्दोंमें वचन दे दिया और ‘माँगु नृप मोही’ पर जो उन्होंने ‘चाहउँ तुम्हहिं समान सुत’ कहा था, इसके लिये आगे ‘असन्ह सहित देह धरि नाता कहेंगे। इस प्रकार भीतरका मनोरथ और बहरका कथन दोनोंको पूर्ण करके अपना दानियाम शिगमणि (श्रेष्ठ, होना, तथा ‘देत सुगम’, ‘नहिं अदेय कछु’, ‘कृपानिधि’ आदि सब सिद्ध कर दिखैया। ‘चाहउँ तुम्हहिं समान सुत’ अर्थात् तुमको और (तुम्हारे) समान सुतको चाहता हूँ ऐसा भी अर्थ हो सकता है। सम्भवतः इसीसे इस भावको भी पूर्ण करनेका भगवान्‌ने विचार किया इत्यादि। (श्रीगणाधर ब्रह्मचारीजी,

टिप्पणी—३ (क) 'सतरूपहि बिलोकि कर जोरें' । राजा हाथ जोड़े खड़े हैं—'सुनि प्रभु वचन जोरि जुग पानी॥', इसीसे रानी भी हाथ जोड़े खड़ी हैं पुनः, 'अञ्जली परमा मुद्रा क्षिप्रं देवप्रसादिनी।' हाथ जोड़नेसे देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं। (ख) शतरूपाजीसे वर माँगनेको इसलिये कहा कि प्रथम बार राजाके वर माँगनेमें रानी भी सम्मिलित हुई थीं यथा—'देखहिं हम सो रूप भरि लोचन। कृपा करहु प्रनतारति मोचन॥ दंपति वचन परम प्रिय लागे।' इस बार वर माँगनेमें रानी उनके साथ सम्मिलित नहीं हुईं जैसा ('चाहीं तुम्हहिं समान सुत' के 'चाहीं' एकवचन क्रियासे तथा) आगेके इन वचनोंसे स्पष्ट है कि 'प्रभु परंतु सुठि होनि ठिठाई। जदपि भगन हित तुम्हहि मुहाई॥' इसलिये एवं इससे कि भगवान् दानिशिरोमणि हैं, उन्होंने रानीसे भी वर माँगनेको कहा। (ग) 'बिलोकि कर जोरें' अर्थात् हाथ जोड़े हुए देखकर वर माँगनेको कहा और राजाके सम्बन्धमें कहा था कि प्रीति देखकर और अमूल्य वचन सुनकर वर माँगनेको कहा था। इसका तात्पर्य यही है कि इस बार रानी चुपचाप खड़ी रहीं, कुछ भी न बोली थीं (घ) 'देखि मागु बरु जो रुचि तोरें।' पुत्र होंगे, यह तो राजाहीके वरसे निश्चित हो गया। 'जो रुचि तोरें' का भाव कि उन्होंने अपनी रुचिका वरदान माँगा, तुम अपनी रुचिका माँगे रुचि हर एकको अपनी-अपनी होती है।

नोट—४ 'पूर्वरूप देखनेके सम्बन्धमें पृथक् वर माँगना नहीं कहा गया, यहाँ पृथक् वर माँगनेको क्यों कहा?' उत्तर यह देते हैं कि 'रूप-दर्शनमें दोनोंका सम्मत एक था, यथा—'दंपति वचन परम प्रिय लागे' और यहाँ मनु महाराजने 'समान सुत' माँगा सो रामजीने समान हो होनेको कहा महारानीको इसे भारी ठीठता समझ संशय हुआ इसीसे वे हाथ जोड़े खड़ी रहीं। उनके हृदयकी रुचि जानकर पृथक् वर माँगनेको कहा गया।'

प्रथम 'दंपति' ने एक ही वर माँगा था और यहाँ केवल राजाने वर माँगा है जैसा 'सकुच बिहाइ माँगु नृप मोही' से स्पष्ट है रानीने कुछ नहीं माँगा था। अतएव राजाको वर देकर उनसे वर माँगनेको कहा गया (प्र० सं०)। (प० रामकुमारजी)

टिप्पणी—४ 'जो बरु नाथ चतुर नृप मागा। मोड़ कृपाल ....' इति (क) 'चतुर' का भाव कि पुत्र होनेका वर माँगकर आपके रूप और लीलाका निरन्तर आनन्द प्राप्त किया पुनः चतुर कहा क्योंकि वर माँगनेमें बड़ी चतुरता यह की कि यह नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ सदा बने रहें क्योंकि इस कथनसे भक्तिकी न्यूनता हाँती इससे यह माँगा कि आप हमारे पुत्र हों। पुत्र होनेसे सदा मयोग और प्रेम दोनों बने रह गये [ब्रह्मा रामदामजी कहते हैं कि 'चतुर' का भाव यह है कि जिसे शिवादिक मनसे देखते हैं उसको उन्होंने घेरे नेत्रोंके आगे प्रत्यक्ष खड़ा कर दिया और इतना हो नहीं किन्तु आगे जन्मभरके लिये माँग लिया कि जिसमें जन्मभर देखते हो रहें यथा—'जीवन भरन मुनाम जैसें दसरथ राय को। जियत खेलाए राम राय बिहै ननु परिहरेउ।' (दो० २२१) वैजनाथजीके मतानुसार 'चतुर' इससे कहा कि पुत्ररूपसे प्रभुको प्राप्तमें वात्सल्यरसकी परिपूर्णता है। इसीके भीतर और सब रस आ जाते हैं जैसे बालकेलिमें हास्यविलासमें शृङ्गार इत्यादि। श्रीजानकीशरणका मत है कि 'चतुर' शब्दमें व्यंग्य है कि सेवा तो दूर रही स्वयं सेवा करायेंगे त्रि० त्रि० लिखते हैं कि राजाने ऐसा वर माँगा जो शतरूपाजीको भी अति प्रिय है क्योंकि इससे दोनोंका कल्याण होगा और दूसरे जन्ममें भी यह सम्बन्ध (दास्यत्व) बना रहेगा, अतः 'चतुर' कहा।

मानस मयङ्ककार लिखते हैं कि 'यहाँ 'चतुर' शब्द बड़ा गूढ़ है। क्योंकि राजाने कहा है कि 'सुत बिपड़क तब पद रति होऊ। मोहिं बरु मूढ़ कहइ किन कोऊ॥' इससे 'चतुर' शब्दसे यह ध्वनि निकलती है कि राजाने मूढ़तावश ऐसा वर माँगा है यदि यह ध्वनि न होती तो राजा अपनेको मूढ़ न कहते। पुनः इसी कारण शतरूपाने वात्सल्यरसमय भक्ति वर माँगा। दोनोंके वरमें भेद यह है

कि रानीने तो रामचन्द्रकी ओरसे वात्सल्य भाव माँगा और राजाने अपनी ओरसे पुत्र समझकर वात्सल्य भाव माँगा।' (प्र० सं०)]

(ख) 'मोहि अति प्रिय लागी' क्योंकि राजाको तो (निरन्तर दर्शन और लीलाका आनन्द न हो सकेंगे उनके आनन्दमें) अन्तर भी पड़गा, पर मुझे तो रानीदिन आपके सयोगका आनन्द मिलेगा (क्योंकि प्रथम तो माताहीको पुत्रका सुख मिलता है तब कहीं पिताको। लालन पालनका सुख तो मुझको ही अधिक मिलेगा मेरे तो नित्य गोदमें ही रहियेगा)। (ग) 'कृपाल' का भाव कि राजापर जो आपकी कृपा हुई वह मुझे अति प्रिय लगे। यह रानीके पातिव्रत्यकी शोभा है (घ) 'बनुर' और 'सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागी' कहकर राजाके वचनोंको आदर दिया, क्योंकि आगे उनके वचनमें दोष दिखाती हैं

नोट—५ इन वचनोंसे रानीकी चतुराई झलकती है। प्रथम तो उन्होंने पतिके वचनको प्रमाणस्वरूप किया और फिर स्वयं वर माँग लिया। ऐसा न कहतीं तो कौन जानता है, राजाके सैकड़ों रानियाँ होती हैं वे किसके पुत्र कहलाते, क्योंकि राजाने तो अकेले अपनेको ही कहा था यथा—'चाहीं तुम्हहिँ'..... 'मोहि अति प्रिय लागी' कहकर सूचित किया कि आप हमारे पुत्र कहलायें, आप मेरे ही पुत्र हों अन्य किसी रानीके नहीं।

प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई। जदपि* भगतहित तुम्हहिँ सोहाई॥५॥

तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी। ब्रह्म सकल उर अंतरजामी॥६॥

अस समुझत मन संसय होई। कहा जो प्रभु प्रवान† पुनि सोई॥७॥

जे निज भगत नाथ तव अहहीं। जो सुख पावहिँ जो गति लहहीं॥८॥

दो०—सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निजचरन सनेहु।

सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रभु हमहिँ कृपा करि देहु॥१५०॥

शब्दार्थ—सुठि=अत्यन्त। रहनि=आचरण, चाल दाल, व्यवहार, रीतिभौति *लगन, प्रीति, यथा—'जो पै रहनि राम सो नाही' (इति विनये)

अर्थ—परंतु, हे प्रभो, अत्यन्त ढिठाई हो रही है यद्यपि भक्तोंके प्रेमसे आपको (यह भी) भाती है॥५॥ आप ब्रह्मादिके भी पिता (पैदा करनेवाले), जगन् मात्रके स्वामी, ब्रह्म और सबके हृदयकी जाननेवाले हैं॥६॥ ऐसा समझनेपर मनमें सन्देह होना है। फिर भी जो प्रभुने कहा वह प्रमाण है (असत्य नहीं हो सकता)। ७ हे नाथ! जो आपके निज भक्त हैं, वे जो सुख पाते और जो गति प्राप्त करते हैं। ८ हे प्रभो, वही सुख वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणोंका अनुराग, वही बिबेक और वही रहनि, हमें कृपा करके दीजिये॥१५०॥

नोट—१ 'परंतु' शब्दसे महारानीने इस वरके माँगनेमें अपनी अरुचि प्रकट की भाव यह है कि 'मैं न भी माँगूँ वा स्वीकार करूँ तो अब क्या हो सकता है, आप तो वचन द चुके आप अवश्य पुत्र होंगे इसलिये अब वह वर न लेना व्यर्थ होगा।' (श्रृजानकोशरण),

टिप्पणी—१ 'प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई।'..... इति। (क) सेवकमें ढिठाई (धृष्टता) होना दोष है, यथा—'अति बड़ि मोरि ढिठाई खोरी। सुनि अघ नरकहु नाक सकोरी॥' (२९ १) 'मो मैं सब विधि कीन्हि ढिठाई।' (२। २९८) (ख) 'जदपि भगत हित तुम्हहिँ सोहाई' 'भगत हित' का भाव कि जिस प्रकार

* १६६१, १७०४ और १७६२ में 'भगति' पाठ है। रा० प० मा० त० वि०, पं० में भी 'भगति' पाठ है। १७२१ छ० को० रा० में 'भगत' पाठ है। भगत-हित=भक्तोंके लिये, भक्तोंके प्रेमसे। भगतहितकारी। भगति हित=भक्तिके प्रेमसे भक्तिके लिये भक्तिवश। 'भगत' उत्तम जान पड़ता है

† 'प्रमान' पाठ कुछ छपा पुस्तकोंमें मिलता है

भक्तका हित हो वही आप करते हैं 'तुम्हें सोहाई' अर्थात् आपको सुहाती है क्योंकि आप भक्तहितकारी हैं, औरोंको नहीं सुहाती, (इस कथनमें तात्पर्य 'दोषकी निवृत्ति' है, उसके लिये क्षमाकी मानो यह प्रार्थना है।) भाव कि भगवान्से अपने दोष अपने मुखसे कह देनेसे वे दोष क्षमा कर दिये जाते हैं। यथा—'सीतापति रघुनाथ सों कहि सुनाउ गुन दोष। होइ दूखरी दीनना परम पौन संतोष॥' (दोहाबलो) 'पापेऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः। त्राहि मां पापिनं घोरं सर्वपापहरो हरे॥' पुनः भाव कि आप सेवककी धृष्टताको स्नेह और संवा मान लेते हैं यथा—'सो मैं सब विधि कीन्हि ढिठाई। प्रभु मानी सनेह सेवकाई॥' (२। २९०) और ऐसा मानकर प्रसन्न होते हैं। (नोट—क्या 'ढिठाई' है सो आगे कहती हैं)। (श्रीडींगरजीका मत है कि पतिके साथ पूर्णतः सहयोग कर घर-प्रभिमैं कुछ उनसे आगे बढ़ जाना यह मर्यादाका उल्लङ्घन 'ढिठाई' है)।

टिप्पणी—२ 'तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी।' इति। यह 'ढिठाई' का स्वरूप दिखाती हैं। (क) ब्रह्मादिके पिता हो यथा—'संधु विंति विजु भगवाना। उपजहिं जामु अंस ते माना॥' (१। ४। ६) जगत्के स्वामी हो भाव कि जो जगत्का पिता है उसको अपना पुत्र बनाना और जो जगत्का स्वामी है उसे पुत्ररूपसे अपना दास बनाना, यह बड़ी भारी धृष्टता है। (ख) 'ब्रह्म सकल उर अंतरजामी' का भाव कि ब्रह्म बृहत् है उसको छोटा करना और जो सबके हृदयके अन्दर है उसे एकदेशीय करना तथा जो सबके हृदयकी जानता है उसे अज्ञानी बनाना (अर्थात् माधुर्यमें उस ब्रह्मको अज्ञान धारण करना पड़ता है,) ऐसा करनेकी उससे प्रार्थना करना यह सब धृष्टता है।

टिप्पणी—३ 'अस समझत मन ससय होई।' इति। अर्थात् ब्रह्मादिके पिता और जगत्के स्वामीको हम अपना पुत्र बनाती हैं, ऐसा समझने ही हृदयमें संशय उत्पन्न हो जाता है कौमत्यारूपमें भी ऐसा समझकर भयभीत हुई हैं, यथा—'अमृति करि न जाइ भय माना। जगत पिता मैं सुत करि जाना॥' (२०२। ८) भगवान्के पुत्र होन- (बनने-) में रानीको संशय उत्पन्न हुआ तब राजाका घर रुक गया क्योंकि बिना रानीके अङ्गीकार किये रामजी पुत्र कैसे होंगे? नोट—यह कोई बात नहीं है। राजाओंके अनेक रानियाँ होती हैं भगवान्का वचन तो असत्य हो नहीं सकता वे न जाने कौन ऐसा दूसरा मुकुन्दी पैदा करेंगे। वस्तुतः यह महाराजीकी वचनचानुगी है इसीसे वे कहती हैं कि जो आपने कहा कि 'नृप तब तनय होब मैं आई' यह वचन प्रमाण है (असत्य नहीं हो सकते) अर्थात् आप आकर पुत्र हों रानीने प्रथम पतिके वचनका मान रखा—'जो बरु नाथ चनुर नृप माँगा। सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा॥' और अब 'कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई।' इन वचनोंसे प्रभुके वचनोंका मान रखा।

टिप्पणी—४ 'जै निज भगत नाथ तब अहहीं।' इति। (क) 'निज भगत' का भाव कि धर्म, कर्म देव और तीर्थसेवी भी आपके सेवक कहलाते हैं, सो वे सेवक नहीं, किन्तु जो आपके 'निज भक्त' हैं वे। जैसे मनुजीने कहा कि जो स्वरूप शिवजीके मनमें एव जो भुशुण्डिजीके मनमें बसता है वह स्वरूप हम देखें, वैसे ही रानी कहती हैं कि जो सुख इत्यादि 'निज भक्त' को मिलता है वह हमें मिले। तात्पर्य कि भगवान्के दिव्य गुण और रूप यथार्थ रूपमें सन्तोंको ही प्राप्त हैं इसीसे सन्तोंके-से सुख, गति आदि माँगे इस प्रकार दोनोंने सन्तोंका ही मत माँगकर सन्तमनको सर्वोपरि दिखवाया। 'निजभक्त' कहकर जनाया कि जो इस मूर्तिके अनुगामी हैं जिनको यह छोड़ कुछ भाना हो नहीं ऐसे भक्त। (१४५। ५) भी देखिये।

टिप्पणी—५ 'सोइ मुख सोइ गति सोइ भगति' इति। (क) यह 'सोइ मुख', यथा—'मम मुखगाम नापरत गत ममता मद मोह। ताकर मुख सोइ जानइ परानंद सदोह॥' (७। ४६) तुम्ह बिनु दुखी सुखी तुम्ह तेही। तुम जानहु जिय जो जेहि केही॥ 'सोइ गति', यथा—'तुम्हहि छाँड़ि गति दूसर नहीं।' (२। १३०। १) (वैजनाथजीका मत है कि 'सोइ मुख' = जो सुख जीवितावस्थामें पाते हैं और 'सोइ गति' = जो गति वे अन्तकालमें पाते हैं)। 'सोइ भगति', यथा—'अविरल भगति बिसुद्ध तब श्रुति पुरान जो गाव। जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव॥' ७। ८४ 'सोइ निज चरन सनेहु'

यथा—‘यद् राजीव वरनि नहिं जाहीं। मुनिमन मधुप बसहिं जिन्ह माहीं॥’ (१४८। १) ‘राम चरन पंकज मन जासू। लुबुध मधुप इव तजइ न पासू॥’ (१५। ४) ‘सोइ विवेक’ यथा—‘जइ चेतन गुन दोष मय बिस्व कीन्ह करतार। संत हस गुन गहहिं पय परिहरि बारि विकार॥’ (१। ६) ‘अस विवेक जब देइ विधाता। तब तजि दोष गुनहिं मनु राता॥’, ‘सोइ रहनि’ यथा—‘कबहुँक हों एहि रहनि गहोंगो। श्रीरघुनाथ कृपाल कृपा तें सत सुभाउ गहोंगो॥ जथा लाभ संतोष सदा काहुँ सों कछु न चहोंगो। परहित निरत निरंतर मन कम बचन नेम निबहोंगो॥ परम बचन अनि दुसह श्रवण सुनि तंहि पावक न दहोंगो। बिगत मान सम सौनल मन पर गुन नहिं दोष कहोंगो॥ परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि सहोंगो। तुलसिदास प्रभु एहि पथ रहि अबिरत हरिभक्ति लहोंगो॥’ (विनय० १७२) ‘जो पै रहनि राम सों माहीं .....’ (वि० १७५) स्वभाव यह है कि आप हमारे पुत्र तो हों, पर हमारे हृदयमें सेवक सेव्य भाव बना रहे ‘पुत्रस्नेहमें पड़कर हमारा विवेक जाने न पावे हमारा रहन-सहन आपके निज भक्तोंका-सा बना रहे (ख) ‘मोहि कृपा करि देहु’ का भाव कि जैसे राजाको अपने माधुर्यका आनन्द दिया, वैसे ही मुझपर कृपा करके मुझे ऐश्वर्यका आनन्द दीजिये। (ग) स्वभक्ति और चरणस्नेह तो एक ही बात है दोनोंमें कोई फर्क (बीच अन्तर) नहीं है, पर यहाँ भक्ति और चरणस्नेह दोनों अलग अलग माँगे हैं। इसमें भाव यह है कि चरणस्नेह ही माँगती तो उसमें नवधाका ग्रहण न होता और नवधा भक्ति ही केवल माँगती तो उसमें चरणोंमें स्नेहका ग्रहण न होता, पादसेवन मात्रका ग्रहण होता। अतएव दोनों माँगे (सम्भवतः पं० रामकुमारजीका यही पाठ है।)

‘हमहिं कृपा करि देहु’ इति। मनुजीने ब्रह्मगिरा मुनिकर जब वर माँगा तब कहा कि ‘देखहिं हम सो रूप धरि लोचन। कृपा करहु प्रनारति मोचन॥’ अर्थात् दोनोंको प्रणत जनते हुए दोनोंको कृपा करके दर्शन देनेकी प्रार्थना की, दूसरी बार ‘घाहीं तुम्हहिं समान सुत’ यह कहा, तब भगवान्ने शतरूपाजीसे वर माँगनेको कहा उन्होंने कहा—‘जो वर नाथ चतुर नृप माँगा। सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा॥’ शतरूपाजीने विचारा कि भगवान्के पुत्र होनेपर भी यदि भक्ति न मिली तो विशेष लाभ क्या? ‘जनम गएउ हरि भगति बिनु’ यहाँ सोचकर तो घर छोड़कर वनमें आये थे और बिना विमल ज्ञानके भक्ति हृदयमें दृढ़ नहीं होती, यथा—‘विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगति उर छाई॥’ यह बड़ी भूल हुई कि राजने ज्ञानसहित भक्ति साथ साथ नहीं माँगी। अतः शतरूपाजीने दोनोंके लिये मोच विचारकर ऐसा माँगा कि कुछ बाकी रह हो न गया दोनोंके लिये वर माँगा इसीसे ‘हमहिं देहु’ कहा। राजने जो भूल को थी उसे महाराजीने इस प्रकार सुधारनेका प्रयत्न किया

नोट—२ ‘कृपा करि देहु’ का भाव कि मैं इन्ने पदाथयुक्त यह वर पानेको पात्रो नहीं हूँ आप अपनी ओरसे कृपा करके मुझे दे भक्ति कृपासाध्य है अतः कृपा करके देनेको कहती हैं

नोट—३ रानीने अपनी दिठाई कहते हुए और प्रभुके वचनको प्रमाण भी करते हुए वर माँगा और वह भी कैसा? इसपर प्रभु रीझेंगे। यहाँ वरके प्रसंगमें ‘सोइ’ छ वर दोहमें आया है। इसमें ‘पुनरुक्तिप्रकाश अलंकार’ है इससे भाव अधिक रुचिकर हो गया है। पुन, प्रत्येक वर (सुख गति भक्ति इत्यादि-) के साथ यह शब्द देकर ताकोट भी जना रहा है अर्थात् और कोई सुख, गति आदि मैं नहीं चाहती आपके निजभक्तका ही सुख गति भक्ति इत्यादि चाहती हूँ, ब्रह्मज्ञान आदिका नहीं। अतएव ‘वीर्या’ भी है। पुन रानीने जो कुछ माँगा सबके साथ ‘सोइ’ विशेषण दिया, क्योंकि यदि किसी एकमें भी ‘सोइ’ न होता तो वह संतप्तमें बाहर हो जाता।

नोट—४ कुछ महानुभाव कहते हैं कि यहाँ छ पदाथ माँगे, क्योंकि शरणार्ति छ प्रकारकी है अथवा षड्विकारके दूर करनेके लिये छ पदाथ माँगे। अथवा मन और पाँचो ज्ञानेन्द्रियोंको वशमें करनेके लिये छ; माँगे

नोट—५ 'निज भक्त' के लक्षण कहें वे सब सुतीक्ष्णजीमें देख लीजिये जो प्रभुके 'निज' भक्त हैं, यथा—'देखि दसा निज जन मन भाए।' (३। १०। १६) सुख, यथा—'मुनिहि राम बहु भाँति जगावा। जाग न ध्यान जनित सुख पावा॥' (३। १०। १७) गति, यथा—'प्रभु आगमन श्रवन सुनि पावा। करत मनोरथ आतुर धावा॥' (३। १०। ३) 'जाके गति न आन की॥' (७) भक्ति यथा—'अविरल प्रेम भगति मुनि पाई॥' चरण-स्नेह यथा—'परेउ लकुट इव चरनहि लागी। प्रेम मगन मुनिबर बड़ भागी॥' (३। १०। २१) विवेक, यथा—'देखि कृपानिधि मुनि चतुर्गई। लिए संग बिहँसे दोउ भाई॥' (३। १२। ४) रहनि, यथा 'मन क्रम बचन रामपद सेवक। सपनेहु आन भरोस न देखक॥' (३। १०। २) निज भगत, यथा—'देखि दसा निज जन मन भाए॥' (३। १०। १६)

६—जो कुछ शतरूपाजीने माँगा वह सब उनको कौसल्यातनमें प्राप्त भी हुआ है। (१५१। १-३) में देखिये

सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर* रचना। कृपासिंधु बोले मृदु बचना॥ १॥

जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं। मैं सो दीन्ह सब संसय नाही॥ २॥

मातु बिबेक अलौकिक तोरें। कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरें॥ ३॥

शब्दार्थ—रचना=गढ़न, बनावट, जिसमें विशेष चमत्कार वा युक्ति हो ऐसा वाक्य।

अर्थ—कोमल, गूढ़, सुन्दर और श्रेष्ठ वाक्यरचनाको सुनकर दयासागर (प्रभु) कोमल वचन बोले॥ १॥ तुम्हारे मनमें जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने दी इसमें संदेह नहीं। २॥ है माता। मेरी कृपासे तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी न मिटेगा॥ ३॥

टिप्पणी—१ 'सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना' इति, (क) वचनोंमें तीन गुण बताये। एक तो कोमल हैं दूसरे इनमें गम्भीर आशय भरा है, तीसरे इन वचनोंकी रचना सुन्दर है। राजाके वचनमें दोष भी दिखाती हैं और उनका मान भी रखती हैं यह 'गूढ़ता' है। 'नाथ', 'कृपाल', 'भगतहित' विशेषण देकर प्रार्थना की यह मृदुता है और जितनी भी वचनकी रचना है वह सब सुन्दर है। अथवा, 'जो बरु नाथ चतुर नृप माँगा। सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागे॥' यह 'मृदु' है, 'प्रभु वरनु सुठि होति ठिठाई। जदपि भगतहित तुम्हहि सोहाई॥ तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी। ब्रह्म सकल उर अंतरजामी॥ अस समुझत मन संसय होई। कहा जो प्रभु प्रधान पुनि सोई॥' यह 'गूढ़' है और 'जो निज भगत नाथ तब अहहीं। जो सुख पावहि जो गति लहहीं॥' इत्यादि 'रुचिर' है (ख) राजाको जब वर दिया तब 'करुनानिधि' विशेषण दिया था—'एवमस्तु करुनानिधि बोले' इसी तरह जब रानीको वर दिया तब 'कृपासिंधु बोले' ऐसा कहा, इस प्रकार दोनोंपर भगवान्की एक-सो कृपा दिखायी

वि० त्रि०—वचन रचना विनीत होनेसे मृदु, गम्भीरार्थक होनेसे गूढ़ और श्रवण सुखद होनेसे रुचिर थी गम्भीरार्थक इसलिये कहा कि पुरुरूपसे प्रभुकी प्रामिसे जिन छ बातोंमें कमी पड़नेका भय है उनको माँगती हैं

श्रीवैजनाथजी—'भक्तहित आपको देना सुहाता है, पर माँगनमें ठिठाई होती है ये मृदु हैं गूढ़ आशय यह है कि रानीने विचार कि राजाने जो वरदान माँगा वह कर्मकाण्ड देशमें है, मायाकृत विघ्नोंसे रक्षा करनेकी तो कोई बात माँगी नहीं सो माँग लनी चाहिये। भक्तिके अनेक अङ्ग बटोरकर एकवचनमें कह देना भक्तियुक्त (वर)रचना है।'

नोट—१ 'कृपासिंधु बोले' इति महारानीजीने कहा था कि 'हमहि कृपा करि देहु', अतएव यहाँ 'कृपासिंधु बोले' कहकर 'कृपा करके' बोलना जनाया।

*वर १६६१, छ० को० रा० श्रीनगोपरमहंयजी। वच १७०६, १७२१, १७६२। भक्तियुक्त—वै०। १६६१ में 'च' पर हरनाल देकर 'र' बनाया है। वच=वचन।

टिप्पणी—२ 'जो कुछ रुचि तुम्हारे मन माहीं।' (क) 'देखि माँगु बरु जो रुचि तोरें' उपक्रम है और 'जो कुछ रुचि तुम्हारे' यह उपसहार है। 'मन माहीं' से यह भी जनाया कि जो तुम नहीं कह पायी हो पर तुम्हारे मनमें है वा जो भाव तुम्हारे मनमें है पर तुम ठीकसे नहीं कह पायी हो वह सब भी मैं देता हूँ। (ख) बहुत चीजें माँगो, मिलनमें सशय होता है, इसीसे कहते हैं कि 'मैं सो दोन्ह सब' इसमें 'संशय नाही' जैसे राजाने सशय किया था यथा—'तथा हृदय मम संशय होई', वैसे ही रानीके हृदयमें सशय न उत्पन्न हो कि यह सब गुण हमें कैसे मिलेंगे, मिलेंगे वा नहीं। यह विचाकर भगवान्ने प्रथम ही कह दिया कि 'संशय नाही'। 'संशय नहीं' कहकर सशयकी उत्पत्ति रोक दी [राजाने सदेह किया था, इससे भगवान्को उनके पहले समझाना पड़ा था कि सकोच न करो हम सब कुछ दे सकते हैं भक्तके लिये कुछ भी अंदय नहीं है। इनपर भी राजाका सकोच पूर्णरूपसे न मिटा था। इसीलिये यहाँ प्रथम ही सशय मिटा देने हैं जिसमें फिर इन्हें भी समझाना न पड़े]

टिप्पणी—३ 'मातु विवेक अलौकिक तोरें।' इति। भाव कि रानीने विवेककी बात कही थी कि 'तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी। ब्रह्म सकल उर अंतरजामी॥ अस समुझत मन संशय होई।' इस बातपर भगवान् प्रसन्न हो गये और उनको अनुग्रह इनपर हुई। इसीसे कहते हैं कि 'मातु विवेक' "अनुग्रह मोरें"। अथवा, रानीने विवेकसे बर माँगा, इसीसे विवेक सदा बना रहनेका आशीर्वाद दिया।

[भगवान् जानते हैं कि रामावतारके पिताजीका मरण तो तापस शापक कारण गमवनगमन विरह निमित्त ही होता है यदि उनको रामरहस्यका ज्ञान रहेगा तो मरण असम्भव होगा अतः उनको ज्ञान और ऐश्वर्यज्ञानयुक्त भक्ति देना सम्भव नहीं इसीसे भगवान् बर भी बड़ी युक्तिसे देते हैं कहते हैं 'जो कुछ रुचि' मैं सो दोन्ह।' 'आपने जा माँगा वह मैंने दिया वा एवमग्न' नहीं कहा 'तुम्हारे मन माहीं' का भाव कि आप दोनोंके मनकी रुचि भिन्न भिन्न है अतः जो रुचि जिसके मनमें है वही मैंने दिया। पर इससे यह निश्चित न हुआ कि रानीको क्या दिया। अतः रानीके लिये स्पष्ट कह देते हैं कि 'मातु विवेक अलौकिक तोरें। कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरें॥' 'तोरें' एकवचन भावके लिये है 'तुम्हारे' दोनोंके लिये है।

गोस्वामीजीकी सावधानता देखिये। 'मातु' कहकर प्रथम शतरूपाको ही सम्बोधित किया। राजाको बर देने समय 'पितु' वा तत्त) नहीं कहा किन्तु नृप कहा, यथा—'नृप तव ननय होब मैं आई॥' कारण कि पुत्रजन्मका ज्ञान और आनन्द प्रथम माताको होता है नव पिताको। गमजन्मकालमें भी ऐसा हुआ है इस व्यावहारिक क्रमका भंग मानसमें कहीं नहीं हुआ है उदाहरण—वदना प्रकरणमें प्रथम कोसल्यामाताकी वदना करके कहा—'प्रगटेउ जहं रघुपति समि चारु।' हनुमानजीको प्रथम माता श्रीजानकीजीने मृत कहा तब रघुनाथजीने। सू० १६ ६ ३२। ७) देखो मयादापुराणमेंके अग्रिममें लोक वेद शास्त्रको मयादाका भाग अन्य रामायणोंमें तो हुआ है पर मानसमें ऐसा कहीं नहीं हुआ। (शृङ्खलाके लिये दो० १५० देखिये)

नाट—२ मातु विवेक अलौकिक तोरें। कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरें॥ इति (क) 'माता'—रानीने सन्देह किया कि जो ब्रह्मादिक भी पिता और जगन्भरक स्वामी हैं वे पुत्र कैसे होंगे इसमें निवारणार्थ 'मातु' कहकर सम्बोधन किया। भाव यह कि अवतार तो समयपर ही होगा परन्तु तुमको हमने माता अधीसे मान लिया, सन्देह न करो (वै०) (ख) रानीने छः पदार्थ माँगे उनमें 'विवेक' भी एक है 'विवेक' के लिये कहा कि यह कभी न मिटेगा। इससे यह न समझे कि और सब मिट जायेंगे। रानीके विवेकपर प्रभु प्रसन्न हुए क्योंकि य वर उन्होंने विवेकसे माँगे हैं उनका सब वचन विवक्रमय है इसीपर प्रभुने प्रसन्न होकर यह कहा कि हम तुमको अपनी ओरसे 'अलौकिक' विवेक देते हैं जो हमारे कृपासे न मिटेगा 'अलौकिकता' अपनी ओरसे कृपा करके दो, 'न मिटिहि अनुग्रह मोरें' में यह भी ध्वनि है कि जब हमारे (लोलाहेनु) इच्छा होंगे तब मिट भी जायगा। यदि यह न कहते तो विराध पड़ जाता, क्योंकि उनका ज्ञान मिट भी गया है यथा—'माता पुनि बोली सो मनि डोली।' (१ १०२) 'अब

जनि कबहुँ ब्यापै प्रभु मोहि माया तोरि॥' (२०२) अर्थात् काल कर्मादि इस विवेकको न मिटा सकेगे जब मिटेगा तब हमारी कृपा और इच्छासे ही मिटेगा। (ग) अलौकिक विवेक यह कि हमारे ऐश्वर्यको कभी न भूलांगी यही कारण है कि समय समयपर ऐश्वर्य दिखाकर उस विवेकको प्रभुन स्थिर रखा।

मा० त० वि०—कार कहते हैं कि माता कौमल्याका विवेक बराबर अखण्ड नहीं पाया जाता जैसा 'सो मति डोली' और 'मति भ्रम मोर' (२०१। ३) इत्यादिसे स्पष्ट है। अतएव यहाँ भाव है कि जिस समय मैं अनुग्रह करूँगा उस समयसे तुम्हारा अलौकिक विवेक बना रहेगा। इसीसे प्रभुने 'देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखण्ड।' (२०१) उस अनुग्रहके बादसे अखण्ड विवेक पाया जाता है।

वैजनाथजी लिखते हैं कि 'लौकिक ज्ञान वह है जो शम दमादि साधनोंद्वारा लोग प्राप्त करते हैं इसमें विषय बाधक होता है—'मुनि बिज्ञानधाम मन कारहि निमिष महँ छोभ।' (३। ३८) अर्थात् चूँकि विषयाने आ दबाया। जीव अल्पज्ञ है, उसे एकरस ज्ञान नहीं रह सकता यथा—'ज्ञान अखंड एक सीतावर॥' 'जी सबके रह ज्ञान एकरस। ईश्वर जीवहि भेद कहहु कम॥' (७। ७८) इसीसे प्रभु कहते हैं कि हमारे अनुग्रहसे तुमको अलौकिक ज्ञान बना रहेगा अलौकिक अर्थात् एकरस ज्ञान।

वि० त्रि०—लौकिक विवेक शास्त्रजन्यज्ञानविषयक है। पर अलौकिककी बात दूसरी है। महाराज दशरथने लौकिक विवेकसे काम लिया। यथा—'तुलसी जानेउ दमगथहि धरमु न सत्य समान।' 'रामु तजे जेहि लागि बिनु रामु परिहरे प्रान॥' (दो० २१९) परन्तु माता कौमल्याका अलौकिक विवेक सुनिये 'वारीं सत्यबचन श्रुतिसमन जाने ही बिगुरन चरन तुम्हारे॥ बिनु प्रयास सब साधनको फल प्रभु पायो सो तो नाहिँ सँभारे। हरि तजि धरमसील भयो चाहत नृपति नारि बस सरबस हारे॥ रुचिर कौच मनि देखि मूढ़ ज्यों करतल नें बिताधनि डारे। मुनि लोखन धकोर ससि राघव मिथ जीवन धन सोउ न बिचारे॥' (गो० अ० २)

नोट—३ श्रीगतरूपाजीने यह वर माँगा कि—'जे निज भगन नाथ तव अहहीं। जो सुख पावहिँ जो गति लहहीं॥ सोइ सुख१ सोइ गति२ सोइ भगनि३ सोइ निज चरन सनेहु४। सोइ विवेक५ सोइ रहनि६ प्रभु हमहि कृपा करि देहु॥' (१५०) श्रीकौमल्यारूपमें ये सब वरनों प्राप्त हुई यथा—

(१) सोइ सुख—'भरीं प्रमोद मानु सब मोहीं॥ पावा परम तत्व जनु जोगी। अमृत लहेउ जनु संगत रोगी॥ जनम रंक जनु पारम पावा। अधहि लोचन लाधु मुहावा॥ मूक बदन जनु सारद छाई। मानहु समर मूर जय पाई॥' (दो०)—'एहि मुख ने सनकोटि गुन पावहिँ मानु अनदु।' (३५०) 'दिये दान विप्रन्ह विपुल पूजि गनेम पुगारि। प्रमुदित परम दगि जनु पाउ पदारथ चारि॥' (३४५) 'लछिमन अरु सीतासहिन प्रभुहि बिलोकनि मानु। परमानंद पगन मन पुनि पुनि पुलकित गानु॥' (३० ३)

(२) सोइ गति—'जिन्ह ग्युनाथ चरन गति मानी। तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी॥' (२००। २) निगम नेति सिव अंत न पावा। ताहि धर जननी हठि धावा॥' (२०३। ३) मोद प्रमोद बिबस सब माता। चलहि न चरन सिधिल भये गाना॥ राम दरस हिन अति अनुगारीं। चलीं मुदित परिछन करन पुलक प्रफुलित गात।' (३४६) 'कौमल्यादि मानु सब धाई। निरखि बच्छ जनु धेनु लवाई॥' (७। ६)

(३) सोइ भगनि—'कबहुँ उछंग कबहुँ वर पलना। मानु दुलागइ कहि प्रिय ललना॥ व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद। मो अज प्रेम भगनि ब्रम कौमल्या के गोद॥' (१९८)

(४) सोइ निज चरन सनेहु—'लै उछंग कबहुँक हलगावे। कबहुँ पालने घालि झुलावे॥ प्रेम पगन कौमल्या निसिदिन जात न जान। मुत मनेह बस माता बालचरित कर गान॥' (२००) 'कौमल्यादि राम महनारी। प्रेम बिबस तन दसा बिमारी॥' (३४३। ८) 'तन पुलकित मुख बचन न आवा। नयन मूँदि चरनहि सिन नावा॥' (२०२। ५)

(५) सोइ विवेक—'माया गुन ग्यानानीत अमाना बेद पुगन धनंता।' 'उपजा जब ग्याना प्रभु मुमुकाना' 'नक (१९५ छ०) 'बार बार कौमल्या बिनय करइ कर जोरि। अब जनि कबहुँ ब्यापै प्रभु मोहि माया तोरि॥' (२०२) 'कौमल्या कह दोमु न काहू। कम बिबस दुख सुख छनि लाहू॥' 'ईस रजाइ मीस सबही

कें। उत्पति धिति सय बिषहु अमी कें॥ देत्रि मोह बस सोचिअ बादी। बिधिप्रपच अस अचल अनादी॥
भूपति जिअब मरब उर आनी। सोचिअ सखि लखि निज हिन हानी॥' (२ २८२) पुत्रम परमेश्वर भाव
रखना यह अलौकिक विवेक है।

(६) साइ रहनि— कौसल्याजीका सारा चरित निजभक्तको रहनी है उदाहरण—'प्रेम मगन कौसल्या
निमि दिन जात न जान। मुन सनेह बस माना बालचरित कर गान॥' (२००)

बंदि चरन मनु कहेउ बहोरी। अवर एक बिनती प्रभु मोरी॥४॥

सुत बिषैक* तव पद रति होऊ। मोहि बड़ा मूढ़ कहै किन कोऊ॥५॥

मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन मिति‡ तुम्हहि अधीना॥६॥

शब्दार्थ—अवर=और भी। बिषैक=विषयक=विषयका।=सम्बन्धी। फनि। सं० फणि।=सर्प। मिति=सीमा,
नाप, ताल

अर्थ—चरणोंमें प्रणाम करके मनु महाराज फिर बोले—हे प्रभो, मेरी एक और भी प्रार्थना है। ४
आपके चरणोंमें मेरी प्रीति पुत्र सम्बन्धी हो चहे मुझे कोई बड़ा मूढ़ हो क्यों न कहे ५। जैसे
बिना मणिके सर्प और बिना जलके मछली, वैसे हो मेरे जीवनकी सीमा आपके अधीन रहे। ६

टिप्पणों—१ (क) 'बंदि चरन मनु कहेउ बहोरी।' इति। दो बार चर माँगा और दोनों बार
वन्दन किया, यथा 'बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात' और 'घरेउ दंड इव गहि पद पानी॥
धरि धीरज बोले मूढ़ बानी॥' अब फिर चर माँगने है जैना आगेके 'अस बरु पाँगी चरन गहि रहेऊ'
से स्पष्ट है, इसीसे पुनः चरणोंकी वन्दना की। (ख) 'सुत बिषैक तव पद रति होऊ' इति राजाने
पुत्र होनेका वर माँगा था इसीसे अब से ऐश्वर्य नहीं माँगते ('सुत बिषैक' अर्थात् आपके चरणोंमें
हमारा प्रेम हो पर इस तरहका हो जैसे पिताका पुत्रपर आपमें पुत्रभावसे प्रेम हो स्वामीभावमें नहीं)
(ग) 'मोहि बड़ा मूढ़ कहै किन कोऊ' इति। (इस भावमें) मूढ़ कह जानेकी योग्यता है अर्थात् यह बात
ऐसी है कि राजाको लोभ अवश्य मूढ़ कहेंगे कि ईश्वरको पाकर भी इनको ज्ञान नहीं है ये भगवान्‌को
पुत्र मानते हैं यथा—'अस्मृति करि न जाइ भय माना। जगतपिना मैं सुन करि जाना॥' (२०२ ७) ईश्वरको
जो न जाने वह मूढ़ है यथा 'ते किमि जानहि रघुपतिहि मूढ़ परे नम कूप॥' (७। ७३) और जो ईश्वरको
पाकर भी उसे न जाने उसमें ईश्वरभाव न माने वह 'बड़ा मूढ़' है। (घ) 'किन कोऊ' का भाव कि 'राजा
बड़ा मूढ़' है यह कहे जानेका हमें किंचित् भय था सशय नहीं है आपके चरणोंमें स्नेह हो हम बड़े मूढ़
भले हो कहे जायें। भाव कि बड़े जानी हुए और चरणोंमें अनुरक्ति न हुई तो अच्छा नहीं है और मूढ़
कहाते रहें पर आपके चरणोंमें प्रेम रहे यह अच्छा है, यथा—'कइ स्यामिहित सेवक सोई। दूषन कोटि देइ
किन कोई॥' (२ १८६) [वाल्मीकीयमें श्रीविश्वामित्रजीने श्रीदशरथ महाराजको ऐसा कह ही डाला है जैसा
उनके 'न च पुत्रगतं स्वहं कर्तुमर्हसि पार्थिव॥ १३॥ अहं ते प्रति जानामि हनी ती विद्धि राक्षसी। अहं
वेद्य महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्॥ १४॥ वसिष्ठोऽपि महानेजा ये चेमे तपमि स्थिताः।' (वाल्मी० १ १९)
अर्थात् वे दोनों राक्षस रामचन्द्रके हाथमें अवश्य मारे जायेंगे सत्यपराक्रमों रामको मैं जानता हूँ और
वसिष्ठ आदि ये तपस्वी-तेजस्वी सब ऋषि जानते हैं—इस ध्वनिसे सूचित हुआ कि तुम अज्ञानान्धकारमें
पड़े हो, तुम नहीं जानते कि ये तो ब्रह्माण्डमात्रके माना पिता स्वामी हैं]

प० प० प्र०—मनुजीने भगवान्‌के वचनोंका धर्म जान लिया, अतः वे अपने मनकी रुचि प्रकट करके
कह दते हैं। 'राम सदा सेवक रुचि गखी'—इसमें अपवाद केवल एक हुआ है और वह है अज्ञानके
सम्बन्धमें, पर वहाँ नैतिक कर्तव्य-पालनमें वैया हो करना पड़ा। (७। १८-१९) में टिप्पणें

* बिषैक—१६६१ १७०४, रा० प०। विषयक—पाठान्तर। † वर—पाठान्तर ‡ मिति—१६६१ १७०४ १७२१
१७६२, छ०। निमि—को० रा०।

नोट—१ बैजनाथजी लिखते हैं कि जब राजाने देखा कि रामोंने पुत्र तो पाया ही और साथ ही अनन्य भक्ति भी ईश्वरभावका स्नेह निज भक्तोंकी रीति, रहनी और अलौकिक विवेक इत्यादि सोना और मुग्ध भी, मीठा और वह भी कठौना भर कि वह सब विवेक आदि सदा एकरस बने रहे—तब उन्होंने विचार किया कि यद्यपि प्रभु हमको पुत्ररूपसे प्राप्त हुए तथापि जीवकी अल्पज्ञतासे कहीं ऐसा न हो कि किसी समय हमारा प्रेम इनमें कम हो जाय इसलिये फिर वर माँगते हैं 'बड़ मूढ़ कहें' का भाव कि चाहे कोई कहे कि ये बड़े अज्ञानी हैं कि ईश्वरमें पुत्रभाव रखते हैं, मुझे इस कथनसे किंचित् भी सकोच न हो।

नोट—२ यहाँ यह उपदेश मिलता है कि प्रभुमें किसी न किसी भावसे किसी प्रकार भी लग जाना चाहिये उस भावमें, उस प्रयत्नमें, लोकमें निन्दा भी हो तो भी उसपर कान न देकर अपनी भावनामें, अपनी निष्ठामें दृढ़ रहे। (करु०)

मा० म०—कारका मत है कि 'राजाने साँचा कि रामोंने व्याङ्ग्यमें हमें 'चतुर' कहा इनको हमारा घर (केवल माधुर्यरसका) अच्छा न लगा इसीसे इन्होंने हमसे पृथक् दूसरा वर माँगा 'मूढ़' तो हम अब ही चुंके अब हम उसीमें दृढ़ रहेंगे कटाक्ष तो हो ही चुका, अब हम अपनी धारणासे क्यों हटें ? शतरूपाजी चाहती हैं कि पुत्र होते हुए भी हम उन्हें जगन्निष्ठा समझें और राजाने माँगा कि पुत्र ही समझते रहें'—(स्नेहलताजी)।

श्रीगङ्गाप्रताप डोंगरजी लिखते हैं कि मनु महाराजको पहल भगवान्‌के साक्षात् दर्शनकी अभिलाषा हुई। साक्षान् दर्शन प्राप्त होनेपर वे रूपमाधुरीपर मुग्ध हो गये और उनके हृदयमें यह लालसा उत्पन्न हुई कि बस ऐसे दर्शनोंका सौभाग्य सदा बना रहे इस विचारसे उन्होंने प्रभुके सदृश पुत्र माँगा। मुग्धताके कारण पुत्रका वर माँगने समय उनके हृदयमें कोई और विचार न था। महारानीजी यह सब देख-सुन गयी थीं परन्तु वे इतनेमें सावधान हो चुकी थी उन्होंने विचार किया कि महाराजने वर तो यथार्थ माँगा परन्तु केवल पुत्र होनेका माँगा भक्ति माँगनेको भूल गये। अतः जब भगवान्‌ने उनसे वर माँगनेको कहा तब उन्होंने महाराजके वचनोंका समर्थन किया और भगवान्‌के वचनोंके अनुसार कि जब वे ही पुत्ररूपसे अवतरित होनेको हैं, उन्होंने भक्तोंको-सी रहनी सहनी इत्यादि भी माँगी। तब महाराजको होश हुआ कि वर माँगनेमें हमसे थोड़ा भूल हो गयी, अतः उन्होंने अपनेको मूढ़ कहकर प्रभुमें सत्य प्रेम होनेका वर माँगा जिसमें पुनरागमन न हो। इसीसे कविने वन्दना करते हुए कहा है 'बंदी अवध भुआल सन्य प्रेम जेहि राम पद।' यहाँ किर्मीके वचनोंमें न कोई चतुरी है और न व्यङ्ग ही भगवान्‌के सामने ये सब कैसे रह सकते हैं ?

विनायकी टोकाकार लिखते हैं कि "स्मरण रहे कि पुत्र भाव रखते हुए दशरथजीने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अटल प्रीति रखी जो लोक व्यवहारकी दृष्टिमें अनुचित सी देख पड़ती है। परन्तु उन्होंने उसे पूर्णरूपसे निबाहा जिसका उदाहरण गोस्वामीजीने यथायोग्य दशाया है कि 'मीन काटि जल धोइए खाए अधिक पियास। रहिमन प्रीति सराहिए मुएहु मीनका आस॥'

दशरथजीका ठीक ऐसा ही हाल हुआ उन्होंने रामचन्द्रजीके वनवास होते ही प्राण त्याग दिये फिर भी मुक्त न हो पुत्र भाव रखते हुए ही स्वर्गमें निवास किये रह। निदान रावण वधके पश्चात् फिर आकर श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकर मुक्त हुए। इस प्रकारसे उन्होंने प्रीति निबाही क्योंकि परमात्मा ही पुत्ररूपसे अवतरे थे "

[पुत्र भाव रहते हुए भी भगवान्‌के चरणोंमें उनका प्रेम रहा यह बात भी मानसमें चरितार्थ हुई देख पड़ती है यथा—'मोरे गृह आवा प्रभु सोई।' (१९३।५) 'सुमिरि राम गुर आयेसु याई। चले महीपति संख अजाई॥' (३०२।३) 'अस कहि गे विश्राम गृह राम चरन चितु लाइ॥' (३५५) उनका प्रेम श्रीरामजीमें ऐसा था कि शरीर त्याग करनेपर स्वर्गमें सब प्रकार इन्द्रद्वारा सम्मानित होनेपर भी वे श्रीराम

बिना सुखो न थे, जैसा वाल्मी० ६ १२२। १३ में उनके वचनसे स्पष्ट है। यथा - 'न मे स्वर्गो बहुमनः सम्मानश्च सुरर्षिभिः। त्वया राम विहीनस्य सत्यं प्रतिशृणोमि ते॥' (१३ वाल्मी० ६ १२२, अर्थात् हे राम! मैं सत्य-सत्य कहता हूँ कि तुम्हारे वियोगमें युक्त मुझको स्वर्गमें रहना जिसे देवर्षि बड़ों भारी वस्तु समझते हैं, तुम्हारे सहवासके समान सुखदायी नहीं मालूम होता।)

नोट—३ 'मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना' इति। (क) राजने चरणोंमें प्रेम माँगा किस प्रकारका प्रेम चरणोंमें हो यह अब कहते हैं। जैसे मणिके बिना सर्प और जैसे जलके बिना मछली नहीं रहती वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे अर्थात् आपके बिना मैं न जिकूँ। (ख) भगवान्‌की इच्छासे मनुजीने दो दृष्टान्त दिये फणि-मणिके दृष्टान्तसे भगवान्‌के बिना व्याकुल रहे, मृत्यु न हो यथा—'मनि लिये फनि जिये, व्याकुल विहाल रे॥' (वि० ६७) यह दृष्टान्त जनकपुर जानमें चरिताथ हुआ। विश्वामित्रके साथ भगवान्‌के जानेपर राजा व्याकुल रहे पर मरे नहीं। मरे हुल्लके समान रहे, यथा—'सुन हिय लाइ दुसह दुख मेटे। मृतक मरीर प्राण जनु भेटे॥' (३०८। ४) दूसरा दृष्टान्त 'जल बिनु मीन' का है। जल बिना मछली जीती नहीं रह सकती यह दृष्टान्त वनयात्रामें चरितार्थ हुआ। (ग) प्रथम वियोग विश्वामित्रके संग जानेमें हुआ, इसीसे प्रथम फणि मणिका दृष्टान्त दिया। दूसरा वियोग पतल वनयात्रा हानेपर हुआ, इसीसे जल-मीनका दृष्टान्त पीछे कहा इस तरह दोनों दृष्टान्त क्रमसे कहे गये। यह वर प्रभुकी इच्छासे माँगा गया, क्योंकि लोलामें राजाको दो बार वियोग होना है। (पं० रामकुमारजी)। (घ) बैजनाथजी लिखते हैं कि 'मनि बिनु फनि' 'मीना' का भाव यह है कि जैसे मणि सपक भीतर और जल मछलीके बाहर रहता है तथा मेरी प्रीति भीतर बाहर दोनों रहे। वा, जैसे सर्प स्व इच्छित मणिका वियोग सह सकता है, वैसे मैं स्व इच्छित सह सकूँ और जैसे मीन जलके बिछुड़ने हो मर जाती है वैसे ही वियोग होनेपर मैं प्राण त्याग सकूँ। (ङ) श्रीजानकीशरणजी कहते हैं कि मछली अपनी इच्छासे जलके बाहर नहीं होती, वैसे ही राजा भी रामरूपजलसे अपनी इच्छासे अलग न होंगे कैकेयी मल्लहिन बाहर निकानगी।

अस बरु माँगि चरन गहि रहेऊ। एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ॥ ७॥

अब तुम्ह मम अनुसासन मानी। बसहु जाइ सुगति रजधानी॥ ८॥

सो०—तहँ करि भोग बिसाल* तात गाँ कछु काल पुनि।

होइहहु अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत॥ १५१॥

अथ—ऐसा वर माँगकर (मनुजी प्रभुके) चरण पकड़कर रह गये करुणानिधान भगवान्‌ 'एवमस्तु' (ऐसा हो हो) कहा॥ ७॥ (फिर भगवान्‌ बोले कि) अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इन्द्रकी राजधानी (अमरावती) में जाकर निवास करो। ८॥ हे तात! वहाँ बहुत सुख भाग करके कुछ काल बादनेपर फिर तुम अवधके राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा॥ १५१॥

टिप्पणी—१ 'अस बरु माँगि चरन गहि रहेऊ' इति ऋद्धम समय तीन बार पदवन्दन दिखाया है। तीन बार वन्दनामें क्रमसे वचन, मन और तन (कर्म) दिखाया है 'बदि चरन मनु कहेउ बहोरी' यह वचन है, 'सुन विर्यक तब पद रति होऊ' यह मन है और 'अस बरु माँगि चरन गहि रहेऊ' यह तन है तात्पर्य कि राजाकी भगवान्‌के चरणोंमें मन-वचन-कर्म तीनोंसे प्रति है यह तीन बार पदवन्दनका भाव है ॥ भगवान्‌के तीनों बार वर देनेमें वकाशोंने भगवान्‌को कृपानिधान वा करुणानिधान विशेषण दिया है, यथा 'भगत बल्लभ प्रभु कृपानिधाना। विस्ववास प्रगटे भगवाना॥' (यह प्रथम बारकी सार्थनापर कृपा करके दर्शनरूपी वर दिया) 'एवमस्तु करुनानिधि बोले' यह दूसरी बार जब पुत्र होनेका वर माँगा तब करुणा करके वर दिया) और 'एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ' (यह अन्तिम बार सूत्रप्रत्ययक

प्रेम माँगनेपर भी करुणा करके वर दिया)। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान्‌की अपने दास (मनुजी) पर आदिसे अन्ततक एकरस कृपा बनी हुई है। [जो माँगा वह सब देनेकी इच्छा है अतः 'एवमस्तु' कहा। शतरूपाजीने दोनोंके लिये माँगा और वह सब देना अनुचित था, अतः वहाँ 'एवमस्तु' नहीं कहा तुलसीदासजीकी काव्यकला शब्दलाघवमें अर्थ गम्भीर्ययुक्त है।' (प० प० प्र०)]

(चरण पकड़े रह जानेमें भाव यह है कि यह वर लेकर ही मानेंगे वि० त्रि०)

टिप्पणी—२ 'अब तुम्ह मम अनुमासन मानी।' इति। (क) 'अनुमासन मानी' का भाव कि राजाके मनमें इन्द्रलोकमें बसनेकी वासना नहीं है। कैसे मालूम हुआ कि नहीं है? इस तरह कि प्रथम ब्रह्मा-विष्णु महेश तीनों आये, अपना-अपना लोक देते रहे पर ये ऐसे वैराग्यवान् कि (इन्होंने उस सुखको तुच्छ मानकर) उसको इच्छा न की। 'प्रभु सर्वग्य दास निज जानी। गति अनन्य तापस नृपरानी॥' (भगवान् इस बातको जानते हैं) इसीसे भगवान्‌ने कहा कि हमारी आज्ञा मानकर इन्द्रलोकमें जाकर रहो 'राम रजाइ सीस सब ही के।' स्वामीको आज्ञा है अतः उसे मान लिया। (ख) इन्द्रलोकमें निवास करानेका भाव कि राजा ने ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोकको लेना स्वीकार नहीं किया था (इससे वहाँ भेजना उचित न था। वहाँ जानेको कहते तो इनको संकोच होता।) अतएव वहाँ वास करनेको न कहा। पुनः भाव कि भगवान्‌ने प्रसन्न होकर इनको दर्शन दिया, पुत्ररूपसे इनके यहाँ अवतार लेकर मुनिविषयक सुख देनेका वरदान दिया। पर इतना देनेपर भी भगवान्‌की सतोष न हुआ, क्योंकि राजा ने भगवान्‌की छोड़कर और कुछ भी पदार्थ न माँगा—'निज कर्तूति न समुझिअ सपने। संवक सकुच सोचु उर अपने॥' (२। २९९) (अहा क्या सुन्दर अनुपम स्वभाव सत्कारका है, बलिहारी, बलिहारी!)। इसीसे इन्द्रलोकमें निवास करनेको कहा। इन्द्रलोकमें भोग विलास बहुत है। भगवान्‌की आज्ञासे सुरपति-राजधानीमें बसनेसे सुरपति आदि सभी देवता इनकी सेवा करेंगे इनको तपका फल भी कुछ न कुछ भोग करारा भगवान्‌की मजूर है। [किमीका मत यह भी है कि यहाँ भगवान्‌ने वेदमर्यादाकी रक्षा भी की है तपका फल इन्द्रलोकका भोग-विलास है, उसे भोग करनेको वहाँ भेजा। भोग विलासमें इन्द्रकी उपमा दी जाती है यथा—'भोग पुरंदर।' (७। २४) 'सुनासीर सन सरिस सो संतत करइ बिलास।' (६। १०)। 'मद्यका से महीप विषय सुख साने।' (क० ७। ४६) 'भोगेन मद्यकानिख' इत्यादि।]

टिप्पणी—३ 'तहँ करि भोग बिसाल तात गएँ कछु काल' इति (क) इस वचनसे पाया जाता है कि विशाल भोग विलास करनेके लिये ही इन्द्रलोकमें बस करवाया गया। (ख) वर देनेके साथ साथ अभीसे भगवान्‌ने रानी राजामें माता-पिता-भाव मान लिया। इसीसे उनको माता-पिता कहते हैं, यथा—'मातु विवेंक अलौकिक तौरें' (शतरूपाजीसे) और 'तहँ करि भोग बिसाल तात गएँ कछु काल पुनि।' (मनुमहाराजसे) ['मातु' कहकर रानीका संदेह दूर किया था और अब 'तात' पिता-वाचक पद देकर राजाको अपनी मत्प्य प्रतिज्ञापर विश्वास दिलाया] (ग) 'कछु काल' का भाव कि तपका फल तो कई कल्पोंतक इन्द्रलोकका राज्य प्राप्त होनेपर नहीं चुक सकता, कल्पोंतक इन्द्रपद प्राप्ति भी इस तपके आगे कुछ नहीं है अतएव उसे बहुत कम मानकर 'कछु काल' कहा। पुनः, राजाको प्रभुका वियोग असह्य है वे भगवान्‌का वियोग बहुत दिन न सह सकेंगे (और स्वर्गमें न जाने कबतक रहना पड़े यह समझकर राजाको संकोच होगा), इसीसे 'कछु काल' कहकर राजाकी खतिरी की उनको संतोष दिया क्योंकि देवशरीर धारणकर इन्द्रलोकमें बसनेसे यह निश्चय है कि वहाँ देवताओंकी आयुपर्यन्त (वा तपफलभोगपर्यन्त) निवास करना पड़ना है तब तो भगवान्‌की इस आज्ञासे कि 'बसहु जाइ सुरपति रजधानी', निश्चय होता है कि बहुत कालतक वियोग रहेगा अतएव उस संदेहकी निवृत्तिके लिये, उस संकोचको मिटानेके लिये भगवान्‌ कहते हैं कि 'गएँ कछु काल पुनि' अर्थात् तुम्हें देवताओंकी पूर्णायुतक वहाँ न रहना पड़ेगा कुछ ही काल ठहरना होगा। फिर तूम अवधभूआल होगे। (पुनः, 'कछु काल' का भाव कि थोड़े ही समयमें विशाल भोग भोग लोंगे)।

नोट—१ वैजनाथजी लिखते हैं कि प्रथम कल्पमें बहन्तरवीं चतुर्युगीमें दो लाख तेरह हजार एक सौ बयालीस वर्ष जब सत्ययुगके होते, उस समय प्रभुने मनुको स्वर्ग जानेकी आज्ञा दी 'कछु काल' अर्थात् चौबीस लाख छब्बोस हजार आठ सौ अट्ठावन वर्ष बीतनेपर। अर्थात् जब त्रेतायुगके तीन लाख चौगमी हजार वर्ष बाकी रहेंगे तब तुम राजा होगे।' (१४२ १ ४) भी देखिये

त्रिपाठीजीका मत है पाँच मन्वन्तरतक भ्रमरावतीमें बसनेको कहा। इन्द्र और देवतानक पाँच बार बदलेंगे पर ये वहाँ रहेंगे। सातवें (वैवस्वत) मन्वन्तरमें अवधके राजा होंगे, तब अवतार होगा

टिप्पणी—४ (क) 'होइहु अवध भुआल' इति। इन्द्रलोक देनेपर भी भगवान्को सतोष न हुआ तब अवधभुआल होनेका वर दिया कि जहाँ (अवध-)में इन्द्रलोकसे अनन्तगुण अधिक ऐश्वर्य है। यथा—'अवधराजु सुरराज सिहाहीं। दसरथ धन सुनि धनद लजाहीं॥' (२। ३२४) (ख) 'तब मैं होख तुम्हार सुत।' भाव कि तुम्हारे इस शरीरके तथा देवशरीरके पुत्र न होंगे, जब अवधभुआल होंगे तब तुम्हारे पुत्र होंगे। भगवान्ने कालका करार नहीं कराया था पुत्र होनेका करार (एकरार, वचन) था। इसीसे भगवान्ने कालका कोई एकरार नहीं किया, पुत्र होनेका करार किया। अपना 'करार' समझकर राजाको सतोष रहेगा (ग) अकाल और देश दाता इस दाहेमें बताये। 'गएँ कछु काल पुनि होइहु अवध भुआल', जब अवधभुआल होंगे तब यह 'काल' यथाया और 'अवध' यह देश बताया, जहाँ अवतार लेकर पुत्र होंगे। [पूर्व इनकी राजधानी बिन्दूर (ब्रह्मावर्त) कही जाती है पूर्व प्रमाण दिया गया है।]

नोट—यहाँ यह दिखाने हैं कि प्रभु जिसपर कृपा करते हैं उसको फिर अनन्तर अधिक सुख देते ही जाते हैं, क्योंकि—'जामु कृपा नहिं कृपा अघाती।'

नोट—२ जब राज्य-वैभवका भोग माठ हजार वर्ष कर लेंगे तब पुत्र होंगे वैजनाथजी लिखते हैं कि 'मनुजोंने अट्ठाईस हजार वर्ष तप किया। प्रभुने चौबीस हजार वर्ष तपके फलमें चौबीस लाख वर्ष स्वर्ग भोग दिया और चार हजार वर्षके तपके फलमें माठ हजार वर्षभर अवधराज्यका मुख्यभोग दिया और अट्ठाईस वर्षतक पुत्र होकर वात्सल्यमुख दिया।'—पर इसमें मतभेद है।

प० प० प्र०-बालकाण्ड वन्दना प्रकरणमें एक बार 'दसरथ राउ' कहकर वन्दन किया, फिर 'अवध भुआल' कहकर। यथा—'दसरथ राउ सहित सब रानी। मुकृत सुमंगल मूरति यानी॥ करीं प्रनाम करम मन खानी॥' (१ १६ ६ ७) 'वदीं अवध भुआल मन्य प्रेम जेहि रामपद॥' (१ १६) यहाँ 'होइहु अवध भुआल' शब्द देकर सूचित करने हैं कि दोहा १६ में जो वन्दना है वह मनु दशरथकी है और जो 'दसरथ राउ' कहकर वन्दना का वह कश्यप (अदिति) दशरथकी है

इच्छामय नरखेष सँवारे। होइहीं प्रगट निकेत तुम्हारे॥१॥

असह सहित देह धरि ताता। करिहीं चरित भगत सुखदाता॥२॥

जे सुनि सादर नर बड़भागी। भव तरिहहिं ममता मद त्यागी॥३॥

आदिसक्ति जेहि जग उपजाया। सोउ अवतरिहि मोरि यह माया॥४॥

शब्दार्थ 'इच्छामय' = इच्छारूप, इच्छानुसार इच्छामें भक्तत्वमात्रमें सँवार = रचकर बनाये हुए। निकेत = घर, अर्थात् सूतिकागृह, सौर, जच्चाखाना।

अर्थ—अपनी इच्छामें नररूप बनाये हुए तुम्हारे घरमें प्रकट होऊँगा। १। हे ताता! अंशसहित देह धारणकर मैं भक्तोंकी मुख देनेवाला चरित्र करूँगा। २। जिन्हें बड़भागी मनुष्य आदरपूर्वक मुनकर ममता मद छोड़कर समारमें तर जायेंगे। ३॥ आदिसक्ति जिसने जगत्को उत्पन्न किया वह ये मरी 'माया' भी अवतार लेंगी॥ ४॥

नोट—१ 'इच्छामय नर खेष सँवारे.....' इति। (क) नरका अर्थ है 'पाञ्चभौतिक मायामय शरीरवाला'

यथा—‘स्यु पुमासः पञ्चजनाः पुरुषाः पूरुषा नरः।’ इति (अमरकोष) इसीसे कहते हैं कि मेरा नर शरीर मायामय पाञ्चभौतिक नहीं होगा, किंतु ‘इच्छामय’ होगा। जैसे चीनोंके अनेक खिलौने मनुष्य, पशु, पक्षी, फूल, फल इत्यादि बनते हैं, वे देखनेमात्रसे मनुष्य, पशु आदि हैं पर उनमें मनुष्य, पशु इत्यादिके तत्त्व नहीं है वे तो भीतर-बाहर चीनी ही हैं, वैसे ही हमारा रूप देखनेमात्रको तो नराकार होगा पर भीतर-बाहर शुद्ध ईश्वरतत्त्व ही है, उसमें देहो-देह विभाग नहीं है, हमारा शरीर चिदानन्दमय ही होगा मैं अपनी इच्छामें नरतन धारण करूँगा, जीवोंकी तरह कमका परिणाम वह शरीर नहीं होगा (वै०) (ख) संत श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि ‘आनन्दो द्विविधः प्रोक्तः मूर्तश्चापूर्त एव च। अमूर्तस्याश्रयो मूर्तः परमात्मा नराकृतिः॥’ (अर्थात् आनन्द दो प्रकारका है एक रूपवाला दूमरा रूपरहित। रूपरहितका आश्रय रूपवाले नराकृति परमात्मा है) यही ‘इच्छामय नर वेष’ है। अथवा, भाव यह है कि नर वेष तो धारण करूँगा परंतु जब जैसा जिसे इच्छा होगी (वैसा), या जिसकी इच्छाको जिस रूपसे पूर्ण करना आवश्यक होगा तन्मय नरवेषका (उमें) अनुभव होगा इसीसे नरदको क्षीरशायी दीख पड़े, परशुरामको रमाकान्त, देवताओंको उभय भौति, कौसल्याको अनुपम रूप, मतीको राजपुत्र और शिवजीको सच्चिदानन्द ब्रह्म, इत्यादि मानसके प्रसङ्गोंमें पाया जाता है। अथवा, राजाके मनमें यह आशा हो कि मसारी जीवोंकी तरह यदि ये हमारे प्रेमके कारण रज वीर्यसे पुत्र हुए तो यह अद्भुत लावण्य कैसे बना रहेगा इससे प्रभुने कहा कि हमारा ‘इच्छामय नरवेष’ होगा। (ग) ‘इच्छामय नरवेष’, यथा—‘निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार।’ (१९२) (घ) रा० प्र० कार लिखते हैं कि ‘जो शान्तिकी प्राप्ति करावे उसे ‘नर’ कहते हैं—‘नरति शान्तिं प्रापयतीति नरः।’ जितने ऐसे ईश्वरकोटिके नर हैं उनका इच्छामय वेष सँवारनेवाला हम तुम्हारे गृहमें प्रकट होंगे’ (ङ) मयंककारका मत है कि ‘प्रभुने मनुको अमरावतीमें वास करनेकी आज्ञा दी तब इनके मनको क्षोभ हुआ कि इतने दीर्घकालतक यह स्वरूप क्योंकर एकरस रहेगा। अतएव प्रभुने कहा कि मैं इच्छामय सुन्दर शरीर धारण कर तुम्हारे यहाँ प्रकट होऊँगा। इससे राजाको ज्ञान हो गया कि यह नित्य स्वरूप है और मोह दूर हो गया।’

नोट-२ ‘नरवेष और देहो-देह-विभागरहित शुद्ध चिदानन्दमय शरीर तो अब भी है तब ‘सँवारने’ से क्या तात्पर्य है?’ इस शंकाका समाधान यह है कि मनुष्य-शरीरमें बाल, कुमार, पौगण्ड किशोर युवा आदि अवस्थाएँ होती हैं हर्ष विषाद आदि होते हैं। इत्यादि। वैसे ही मेरे चिदानन्दमय शरीरमें लोगोंको ये सब भाव द्रव्याये जायेंगे तुम्हारे यहाँ प्रकट होनेपर मैं इन अवस्थाओंकी स्वीकारता भी करूँगा और अपनी इच्छामें नित्यकिशोर लोला भी जो चाहूँगा करूँगा (कह०, वै०,

नोट-३ ‘अमन्त महिन् देह धरि ताता।’ इति। (क) भाव यह कि इनके बिना हमारा चरित्र नहीं बनता। पुन यह सूचित किया कि अंशोंके भी तात (पिता) तुम्हों होंगे, (ख) विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि ‘परमेश्वर अगणित अशोंसे पृथ्वीपर अवतीर्ण हो कार्य मिल्द किया करते हैं उनमें यहाँ तीन विशेष अशोंकी सूचना है, सो यों कि—(१) जिस अशसे पृथ्वीको धारण करते हैं सो लक्ष्मणजीके रूपमें, (२) वह अश जिससे पृथ्वीका भरण पोषण करते हैं जो भरतजीके रूपमें और (३) जिस अशसे शत्रुओंका नाश करते हैं वह विशेषकर शत्रुघ्नके रूपमें, जिन्होंने लवणासुरका वध किया था’ (वस्तुतः, यह मत पाँडेजीका है)

(ग) करुणासिधुजी लिखते हैं कि ‘अंश दो प्रकारके होते हैं, १-महन्, २-विभूति। जैसे गङ्गा सरयू आदिकी धारासे स्रोत फूटकर पृथक् निकल चलें पर स्रोत मिला रहे—यह महन् अंश है, और गङ्गा-सरयूका जल घट आदिमें अलग निकाल लिया जाय यह विभूति अंश है भरतादिक षोडश पार्षद महन् अंश हैं और समरूप ही हैं।’

(घ) वैजनाथजी लिखते हैं कि एकत्री, दोअत्री चक्रत्री अठत्री आदि रूपयाके अंश हैं इनमें रूपया खण्डित नहीं होता वैसे ही ईश्वरतत्त्व थोड़ा बट जानेसे खण्डित नहीं होना अंशावतार होनेसे भी पूर्णावतार

खण्डित नहीं होता व्यापक ब्रह्म चौदीमात्र है, पूर्णवतार ऊँचा सिका है, दुअत्री आदि अशावतार हैं। जीव भूषणादि दागी हैं।

(ड) मा० त० वि० कार लिखते हैं कि भाव यह है कि 'जो जो भक्त जिस स्वरूपके उपासक होंगे उन्हींके सुखदायक चरित्र करूँगा वह अंशोंसहित देह धरकर करूँगा। तात्पर्य कि कभी रमा-वैकुण्ठनाथ होकर कभी क्षीरशायी और कभी श्वेतद्वीपवासी इत्यादि होकर। अथवा, भक्तसुखदाता अशोंके साथ यह देह धारण किये चरित करूँगा। अतः, 'वैकुण्ठाधीशस्तु भरतः क्षीराब्धीशश्च लक्ष्मणः। शत्रुघ्नश्च स्वयं भूमा रामसेवार्थमागतः॥' के अनुसार वैकुण्ठाधीशादि भरतादि होंगे। भाव यह कि तुमने तो केवल हमको ही पुत्ररूपसे माँगा है पर तुम्हारे आनन्दके लिये मेरे अनादि लीलाके परिकर भी चरितार्थ देह धारण करेंगे। अथवा, भाव कि पुत्र होनेकी बात ही क्या, मैं अपने चरित भी दिखलाऊँगा।' इत्यादि। [अंशोंके सम्बन्धमें (१८७। २) देखिये।]

नोट—४ 'जेहि मुनि सादर नर बड़भागी.....' इति। भाव यह कि जो अभाग्य हैं वे न सुनेंगे, यथा—'एहि सर निकट न जाहि अभाग्य।' (३८। २) 'सुनहु उया ते लोग अभाग्य। हरि तजि होहिं विषय अनुगामी॥' मद-ममता जन्म-मरणके कारण हैं अतएव इनका त्याग होना कहकर भवसागरके पार होना कहा—(पं० रामकुमारजी)

बाबा जयरामदासजी रामायणी—परब्रह्म परमात्माने किस प्रयोजनसे अपने अशोंके सहित अवतार लिया ? श्रीरघुनाथजीने स्वयं तो मर्यादा पुरुषोत्तमका अवतार लेकर अपने भागवतधर्म अर्थात् ईश्वरीय दिव्य गुण-सौशील्य, वात्सल्य, कारुण्य, क्षमा, शरण्यता, दया, सर्वज्ञता, सर्वेश्वरत्व, सर्वान्तर्यामित्व, सर्वदर्शित्व, सर्वनियामकत्व आदिकी सुलभताके साथ-ही-साथ लोकधर्म समस्त मर्यादाका भी आदर्श उदाहरण चरितार्थ कर दिखाया, जिसका पूरा-पूरा निर्वाह किसी जीवकोटिके सामर्थ्यसे सम्भव ही नहीं है। परन्तु विशय धर्म अर्थात् परमार्थ-संघनके विशेष आदर्श स्वरूप श्रीप्रभुके तीनों अशावतार श्रीलक्ष्मण, श्रीभरत और श्रीशत्रुघ्न ही हुए हैं। जो भगवत्-भागवत सेवाधर्म जोवमात्रके परम कल्याणार्थ अति आवश्यकीय धर्म था, उसके साथ-साथ यथामुम्भवा लोकधर्मका निर्वाह गौणरूपमें होता ही रहा है। (इसके आगे कल्याण ११ ७ पृष्ठ १०९८ से ११०५ तक चारों श्रीविग्रहोंके आदर्श चरित्रोंका संक्षिप्त दिग्दर्शन करानेके बाद वे लिखते हैं कि) निष्कर्ष यह है कि परम प्रभुने अपने तीनों अशोंको साथ साथ अवतरित करके भगवत्-भक्ति और भागवत-भक्तिकी चर्याको अपनी लोकमर्यादाके समान ही आदर्श बना दिया उचित ही था, क्योंकि लोक-परलोक दोनोंका शिक्षण स्वयं भगवान्के अवतारमें ही तो होना था—

अतएव जैसा कि सब भ्रान्ताओंमें छोटे श्रीरात्रुघ्नजीने भागवतमेवाकी निष्ठाकी ही आदर्श बनाया जोवमात्रके लिये प्रथम सीढ़ी संतमेवा ही है। श्रीरामचरितमानसमें सत्संगके प्रभावके सम्बन्धमें और भी देखिये—'मति कीरति गति धूति भलाई। जब जेहि जनन जहाँ जेहि पाई॥ सो जानव सतसंग प्रभाऊ। लोकहु बेद न आन उपाऊ॥' अस्तु सत्त्वे हृदयमें अनन्य होकर संतोंकी सेवा करनेमें भगवान् सतुष्ट और प्रसन्न होकर अवश्य ही अपने दुर्लभ प्रेमको प्रदान करेंगे। उस भगवदत्त प्रेमसे भगवान्के प्राप्त होनेतक सदैव श्रीभरतजीकी चर्याका अनुसरण करना चाहिये। हृदयमें प्रभुजीका ध्यान करके अहर्निश उनके नामका अनुसन्धान करने हुए उनकी प्राप्तिके लिये अनुगमसे करुणाक्रन्दन करना चाहिये जब श्रीप्रभुकी प्राप्ति हो जाय साक्षात्कार हो जाय, तब श्रीलक्ष्मणजीकी चर्याका अनुकरण करनेमें तत्पर हो जाना चाहिये इससे निजत्व और सहजत्वकी प्राप्ति होगी और जीव कृतार्थ हो जायगा। इसी आवश्यकताकी पूर्तिके लिये श्रीमर्यादापुरुषोत्तम सरकारने अशोंके सहित अवतार लिया, जिसकी बड़ी आवश्यकता थी।

नोट—५ शब्द स्मरण रहे कि 'इच्छामय नर बेष सँवारे। होइहीं प्रगट.....' में स्पष्ट सिद्ध है कि मनु शनरूपांक आगे जो स्वरूप है, जो मूर्ति है, वह 'लोला तन' नहीं है, वरंच असली अगुण अखण्ड ब्रह्म ही है, लीलानन वा नरवेय श्रीअवधमें अवतरनेपर धारण करेंगे। 'असन्ह सहित देह धरि ताता' भी दलील है कि इस समय ब्रह्म अपने असली देहसे सम्मुख खड़ा हुआ है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिये नर-शरीर धारण करूँगा।

“आदि सक्ति”....। सोउ अवतरिहि मोरि यह माया।”

१-श्रीसीताजीके लिये ‘माया’ शब्द यहाँ ठीक उसी प्रकार प्रयुक्त किया गया है जैसे प्रणवरूप होनेसे वेदान्तसूत्रमें ब्रह्मको ‘प्रकृति’ कहा गया। यहाँ भी ‘माया’ शब्दका अर्थ उसी प्रकार समझना चाहिये। प्रमाण, रामोत्तरतापिन्युपनिषद्। यथा—‘श्रीरामसांनिध्यवशाज्जगदानन्ददायिनी। उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी सर्वदेहिनाम्॥ सा सीता भगवती ज्ञेया मूलप्रकृतिसंज्ञिता। प्रणवत्वात्प्रकृतिरिति वदन्ति ब्रह्मवादिनः॥’ (३-४) ठीक इसी अभिप्रायसे ‘माया’ शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है। श्रीसीताजी ‘माया’ नहीं हैं। उनको रामतापिनी आदि ग्रन्थोंमें चिद्रूपा लिखा है। यथा—‘सीता इति त्रिवर्णात्मा साक्षान्मायामयी भवेत्। “दिव्यालङ्कारस्वइयौक्तिकाद्याभरणालङ्कृता महामायाऽव्यक्तरूपिणी व्यक्ता भवति।’ (सीतोपनिषद्) ‘न त्वां केचित् प्रजानते॥१०॥ ऋते मायां विशालाक्षी।’ (वाल्मीकि० ७। ११०। १०) ‘हेमाभया द्विभुजया सर्वालङ्कृतया चिता.....’ (रामपूर्वतापिन्युपनिषद् ४। ९) वैदिक निघण्टुमें भी ‘मायाज्ञानवयुनम्’ से मायाको ब्रह्मकी चिच्छक्ति प्रतिपादन किया गया है। श्रीमद्रोस्वामीजीने भी उनको श्रीरामजीसे अभिन्न अभेद वर्णन किया है। यथा—‘गिरा अरथ जल खीखि सम कहिअत भिन्न न भिन्न। बंदउँ सीतारामपद जिन्हहिं परम प्रिय खिन्न॥’ (१८) ‘माया सब सियमाया माहूँ।, ‘जासु कृपाकटाच्छ सुर चाहत चितव न सोइ।’ अन्य भाव लेनेसे पूर्वापर-विरोध होगा। —‘उद्धवस्थिति.....’ मं० श्लोक भी देखिये। सदाशिव-संहितामें भी ऐसा लिखा है—‘रामस्सीता जानकी रामचन्द्रः नाणुर्भेदो ह्येतयोरिति कश्चित्। संतो मत्वा तत्त्वमेतद्धि बुद्ध्या पारं जाताः संसृतेर्मृत्युकालात्॥’ इस सिद्धान्तकी पुष्टता वनयात्राके समय चक्रवर्ती महाराजके वचनोंसे भी होती है। उन्होंने सुमन्तजीसे कहा है कि ‘जौं नहिं फिरहिं धीर दोउ भाई। सत्यसंध दृढ़व्रत रघुराई॥ तौ तुम्ह खिनय करहु कर जोरी। फेरिअ प्रभु मिथिलेस किसोरी॥ एहि बिधि करहु उपाय कदंबा। फिरइ त होइ प्रान अवलंबा॥ नाहिं त मोर मरन परिनामा। कछु न बसाइ भए बिधि बामा॥’ (२। ८२) यदि श्रीसीताजी ब्रह्म न होतीं तो उनके घरपर रहनेसे राजा क्योंकर जीवित रह सकते थे। राजाके ये वचन व्यर्थ हो जाते हैं।

२-पुनः, माया पाँच प्रकारकी है—अविद्या, विद्या, सन्धिनी, संदीपिनी और आह्लादिनी। जो जीवोंके हृदयमें नित्य अशुचि दुःख अनात्म वस्तुमें नित्य शुचि सुख आत्मबुद्धि करा देवे उसको ‘अविद्या’ कहते हैं। अज्ञानको विनाशकर जीव-परमात्माके यथार्थ ज्ञानको उत्पन्न करनेवाली शक्तिको ‘विद्या’ कहते हैं। ज्ञान प्राप्त होनेपर जीव-ईश्वरकी सन्धिको अर्थात् अतिशय सांनिध्यको जनानेवाली शक्ति ‘सन्धिनी’ कही जाती है। जीवोंके हृदयमें परमात्माके साक्षात्कार संदीपन करनेवाली शक्तिको ‘संदीपिनी’ कहते हैं और ईश्वरसे अविनाभूत रहकर चेतनोंको ब्रह्मानन्द-प्रदातृ-सुखस्वरूपा चिन्मयी शक्तिको ‘आह्लादिनी शक्ति’ कहते हैं। वही आह्लादिनी शक्ति श्रीसीताजीको कहते हैं। मायाका अर्थ त्रिगुणात्मिका माया यहाँ नहीं है।

३-‘माया’ के अर्थ शक्ति, इच्छा और प्रेरणा भी हैं। उदाहरण—(क) ‘रामजीकी माया, कहीं धूप कहीं छाया।’ (ख) ‘अति प्रचंड रघुपति के माया। जेहि न मोह अस को जग जाया॥’ (ग) ‘तेहि आश्रमहि मदन जब गयऊ। निज माया बसंत निरमयऊ॥’ (घ) ‘बोले बिहँसि महेस तब हरि माया बल जानि जिय।’

४-‘माया’ शब्द केवल पद्यमें ‘कृपा, दया, अनुग्रह’ के अर्थमें भी आता है। उदाहरण—(क) ‘भलेहि आय अब माया कीजै। पहुनाई कहँ आयसु दीजै॥’ (ख) ‘साँचेहु उनके मोह न माया। उदासीन धन धाम न जाया॥’ (ग) ‘डंड एक माया कर मोरे। जोगिनि होउँ चलौं सँग तोरे॥’—(हिन्दी-शब्दसागर)

करुणासिन्धुजी आदि कई टीकाकारोंने यहाँ ‘माया’ का अर्थ ‘कृपा, दया, अनुग्रह’ भी लेकर यह भावार्थ कहे हैं—‘मेरी शक्ति मेरी दयारूपा जगत्को उत्पन्न करनेवाली’, ‘मेरी तुमपर यह दया है’ अर्थात् तुमने इनको वरमें नहीं माँगा, हम अपनी ओरसे इनका भी सुख तुमको देंगे।

प्रोफे० दीनजी इसी अर्थको यहाँ ठीक समझते हैं। मेदिनीकोशमें ‘माया’ के अर्थ ये मिलते हैं—‘स्यान्माया शाम्बरीबुद्धयोः।’

नोट—६ 'माया—भगवच्छक्तिः।' जिस शक्तिके बलसे श्रीभगवान् 'बहु स्यां प्रजायेय' इस अपने संकल्पके अनुसार एकदम नाना जगत् रूपी रूपोंको धारण करते हुए जगत्को सृष्टि करनेवाले कहलाते हैं, उसीका नाम माया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों मूर्तियोंके अपने-अपने कार्यक्षेत्रमें जो लीलाएँ हुआ करती हैं उन सबकी प्रेरणा करनेवाली और उनको भलीभाँति सम्पन्न करनेवाली जगन्मातारूपी परमेश्वरी भगवती महामाया भगवच्छक्ति परमाशक्ति श्रीसीताजी हैं।

भगवच्छक्तिके चार अर्थ होते हैं—१ 'भगवतः शक्तिः भगवच्छक्तिः' षष्ठीतत्पुरुषसमासवाली व्युत्पत्तिसे भगवती भगवान्की शक्ति है, वही ईश्वरकी प्रेरणा करनेवाली और उसके सब काम करनेवाली है। २—'भगवति शक्तिः भगवच्छक्तिः' सप्तमी तत्पुरुषसमासवाली व्युत्पत्तिसे भगवान्में जो शक्ति है उसीका नाम देवी है और उसकी उपासनाके बिना भगवान्की उपासना नहीं हो सकती। ३—'भगवती चासौ शक्तिश्च भगवच्छक्तिः' इस कर्मधारयसमासवाली व्युत्पत्तिसे शक्तिरूपिणी देवी भगवती हैं। अर्थात् षड्गुणैश्वर्यादिसे विभूषित है और उसकी उपासनासे उपासकोंको सब प्रकारकी ऐश्वर्यादि विभूतियाँ अनायास मिल सकती हैं। ४—'भगवांश्चासौ शक्तिश्च भगवच्छक्तिः' इस कर्मधारयसमासवाली व्युत्पत्तिसे देवी और भगवान्में भेद नहीं है, बल्कि ऐक्य है।

नोट—७ 'सोउ अवतरिहि'—अपने लिये 'होइहउँ प्रगट निकेत तुम्हारे' कहा और 'आदिशक्ति' के लिये केवल 'अवतरिहि' कहा। भाव यह कि वे जगत्में दूसरी जगह अवतीर्ण होंगी, तुम्हारे यहाँ नहीं।

नोट—८ इस प्रकरणमें श्रीरामजीका ही बोलना गोस्वामीजीके शब्दोंसे पाया जाता है, श्रीसीताजी चुप ही रहीं। महानुभावोंने इसके कारण ये लिखे हैं—

(१)—दोनोंमें अभेद है—'गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न।' इस 'निर्भिन्नता' के भावसे केवल श्रीरामजी ही बोले। वा,

(२)—लौमशरामायण और पद्मपुराणकी सम्मति लेकर विश्रामसागरमें लिखा है कि एक विप्र हरिदेव और उनकी पत्नीने भी उसी समय इस अभिलाषासे तपस्या की थी कि आदिशक्ति हमारी सुता हों और परब्रह्म राम हमारे जामाता हों। यथा—'तहाँ विप्र हरिदेव प्रवीना। कनकलता युत नारि नबीना ॥ करहिं तपस्या भगवत हेता। असन बसन तजि अवध निकेता ॥' इत्यादि। और श्रीयुगल सरकारके प्रकट होनेपर उन्होंने इस प्रकार वर माँगा कि 'इन्ह समान कन्या मिले तुम्ह समान जामात।' वहाँ भी श्रीकिशोरीजीसे वर नहीं माँगा गया। वैसे ही यहाँ जब श्रीसीताजीसे वर माँगा ही नहीं तब वे क्यों बोलतीं ? विश्रामसागरमें मनुजीने इस प्रकार वरदान माँगा है—'बोले महिपालक तुम सम बालक इन सम चहों पतोहू। बियइक इव जानों ईस न मानों देव यहै करि छोहू ॥' (मा० त० वि०) जैसे यहाँ मनुजीसे कहा है कि जब तुम अवधभुआल होगे तब मैं तुम्हारा पुत्र हूँगा वैसे ही विप्र और विप्रपत्नीको यह आज्ञा हुई थी कि 'ब्रेता जनक होख तुम्ह सोई। नाम सुनयना इन्ह कर होई ॥ तब तब कन्या सक्ति हमारी। हैं हैं अंसन संयुत चारी ॥ मैं जामात मिलव तहँ जाना। अस कहि भे प्रभु अंतरधाना ॥' (मा० त० वि०) बैजनाथजीके मतसे विप्रका नाम वामवर्ती और विप्रपत्नीका नाम सुमति था।

(३)—नृपते पुत्र होनेका वर माँगा तब श्रीसीताजी अपनेको पुत्रवधू जानकर सकुचकर चुप हो रहीं (मानसमयंक, मा० त० वि०)।

(४)—भुवनेश्वरसंहितामें पाया जाता है कि जनकजीको आदिशक्तिने वरदान दिया; क्योंकि उनके जीमें यह लालसा थी कि वे हमारी कन्या हों और यहाँ पुत्रकी चाह है अतएव प्रभु बोले; इनके बोलनेका प्रयोजन न था।

(५)—मानसी वन्दनपाठकजी कहते हैं कि 'ग्रन्थकारने पूर्वहीसे केवल श्रीरामोपासना गायी है—'वासुदेव पदपंकज दंपति मन अति लाग', 'पुनि हरि हेतु करन तप लागे' इत्यादि। मनुमहाराज श्रीजानकीजीको नहीं जानते; जानते तो श्रीराघव ऐसा न कहते कि 'आदिशक्ति जेहि जग उपजाया। सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ॥' इस वचनसे इनके स्वरूपको राघवने जनाया। जो कहो कि केवल राघवकी उपासना क्यों

गायी तो ग्रन्थकारका पूर्वसंकल्प है—‘जेहि कारन अज अगुन अनूपा। ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा॥’ अतएव श्रीरामजन्मके हेतुमें श्रीमनुमहाराज हैं और श्रीजानकीजी तो विदेह महाराजके सुकृत भागमें हैं—‘जनक सुकृत मूरति बँदेही। दसरथ सुकृत राम धरे देही॥’ इस विभागसे मनुमहाराजके अंशमें केवल राघव ही हैं इससे दोनों सरकारके वात्सल्यरसके भोक्ता दोनों महाराज हैं। अब यह प्रश्न होता है कि ‘तो फिर उभय मूर्ति क्यों प्रकट हुई?’ इसका उत्तर यह है कि ‘इनका संग-त्याग कभी नहीं होता।’ दोनों मिलकर अखण्ड ब्रह्म हैं।’

पुरउब मैं अभिलाष तुम्हारा। सत्य सत्य पन सत्य हमारा॥५॥

पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना। अंतरधान भए भगवाना॥६॥

दंपति उर धरि भगत* कृपाला। तेहि आश्रम निवसे कछु काला॥७॥

समय पाइ तनु तजि अनयासा। जाइ कीन्ह अमरावति बासा॥८॥

दो०—यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही† वृषकेतु।

भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जनम कर हेतु॥१५२॥

शब्दार्थ—निवसे=निवास किया। निवाससे निवसना क्रिया बनायी है।

अर्थ—मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। ‘हमारी प्रतिज्ञा सत्य है! सत्य है!! सत्य है!!!’ ॥ ५ ॥ कृपानिधान भगवान् बारंबार ऐसा कहकर अन्तर्धान हो गये ॥ ६ ॥ स्त्री-पुरुष (राजा-रानी) दोनों हृदयमें भक्तोंपर कृपा करनेवाले प्रभुको धारणकर उसी आश्रममें कुछ काल बसे ॥ ७ ॥ फिर समय पाकर बिना परिश्रम शरीरको छोड़कर इन्द्रलोकमें जा बसे ॥ ८ ॥ (श्रीयाज्ञवल्क्यजी कहते हैं—) हे भरद्वाज! धर्मध्वज श्रीशिवजीने यह अत्यन्त पवित्र इतिहास उमाजीसे कहा। अब और भी रामजन्मका हेतु सुनो ॥ १५२ ॥

नोट—१ ‘पुरउब मैं अभिलाष तुम्हारा’ इति। राजाके ‘पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी’ का उत्तर यहाँ है। ‘सत्य सत्य पन सत्य हमारा’ इन वचनोंका हेतु अगली चौपाईके ‘कृपानिधान’ शब्दमें है। अर्थात् कृपा करके बारंबार ‘सत्य’ ‘सत्य’ कहा। पूर्ण विश्वास करा देनेके लिये तीन बार कहा। पूर्व भी ‘आपु सरिस खोजीं कहैं जाई’ में लिखा गया है। लोकरीति है कि किसी बातकी प्रतिज्ञा की जाती है तो उसे तीन बार दुहराते हैं। इसीको ‘त्रिवाचा’ और ‘त्रिसत्यम्’ कहते हैं। किसी टीकाकारका मत है कि अपने अवतार, अंशावतार और आदिशक्तिके अवतार अर्थात् तीन अवतारोंकी प्रतिज्ञाके विचारसे तीन बार कहा और किसीका मत है कि एक बार राजाके और दूसरी बार रानीके विचारसे कहा और तीसरी बार सत्य अपने पनको कहा अथवा, तीन बारसे त्रिकालमें सत्य जनाया। परंतु अगले चरणमें ‘पुनि पुनि अस कहि’ से स्पष्ट है कि तीन ही बार नहीं कहा, वरंच ‘सत्य सत्य पन सत्य हमारा’ ऐसा बारंबार कहा है। दोनोंके संतोषार्थ बारंबार कहा।

नोट २—इस प्रसङ्गको जिस शब्दसे उठाया था उसीपर समाप्त किया है। ‘भगतबछल प्रभु कृपानिधाना। विस्वबास प्रगटे भगवाना॥’ उपक्रम है और ‘पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना। अंतरधान भए भगवाना॥’ उपसंहार है। ‘कृपा’ हीसे इस प्रसङ्गको संपुटित किया। भाव कि भक्तपर कृपा करके उसके लिये प्रकट

* भगति—भा० दा०, ना० प्र०, गौड़जी। भगत—१६६१, १७०४, रा० प०, मा० त० वि०, पं०। ‘भगति कृपाला’ का अर्थ होगा ‘कृपालकी भक्ति’। इसके अनुसार भाव यह है कि ‘दम्पतिने अगुण अखण्डका ज्ञान और तपादि कर्मोंको छोड़ दिया और हृदयमें भक्ति धारण कर ली, क्योंकि कर्म और ज्ञानका फल हरिभक्ति है, यथा—‘तीर्थाटन साधन समुदाई। जोग बिराग ज्ञान निपुनाई॥ नाना कर्म धर्म ब्रत दाना।—जहँ लगि साधन बेद बखानी। सब कर फल हरि भगति भवानी॥’ (७। १२६) और यह इनको अब प्राप्त ही हो गयी है (प्र० सं०)। † कहा—पाठान्तर।

हुए और यहाँ कृपापूर्वक उसको दिलासा देकर अन्तर्धान हुए। ॥ इसके निरन्तर पाठसे कृपा होगी।

नोट—३ 'उर धरि भगत'.....'तेहि आश्रम निवसे' इति। (क) इस समय अगुण अखण्ड अनादि ब्रह्मने अपने इन अनन्य भक्तोंपर अत्यन्त कृपा की है, दर्शन दिये, नये-नये मनोरथ पूर्ण किये और अपनी ओरसे कृपा करके जो नहीं माँगा वह भी दिया। अतः 'भगत कृपाल' विशेषण दिया। जिन्होंने ऐसी असीम कृपा की उन्हींको हृदयमें धारण किया। इससे जनाया कि दर्शनके पश्चात् भी राजा-रानी दोनों अनन्यतापूर्वक उन्हीं प्रभुकी भक्तिमें तत्पर रहे। भक्त तो प्रथम ही थे, यथा—'गति अनन्य तापस नृपराणी।' (१४५। ५) अतः 'भगत कृपाला' पाठ विशेष उत्तम है। (ख) यहाँ दिखाते हैं कि राजा-रानीका वैराग्य आदिसे अन्ततक एकरस रहा। उनके मनोरथ सिद्ध हुए फिर भी वे घर लौटकर न गये।

नोट—४ 'समय पाइ तनु तजि अनयासा' इति।—सबके मृत्युका समय नियत है। प्रारब्ध-भोग समाप्त होनेपर ही शरीर छूटता है; अतएव 'समय पाइ' कहा। 'अनयासा' का भाव यह कि 'जनमत भरत दुसह दुख होई॥' वह दुःख इन भक्तोंको नहीं हुआ। 'अनायास', यथा—'जिमि नूतन घट पहिरइ नर परिहरइ पुरान।' (७। १०९) 'सुमनमाल जिमि कंठ ते गिरत न जानइ नाग।' (कि०) इसी प्रकार इन दोनोंने एक साथ ही शरीर त्याग दिये।

नोट—५ 'राम-अवतार' प्रसंग यहाँतक कहकर छोड़ दिया। अब आगे रावणका अवतार कहकर फिर दोनों प्रसङ्गोंको मिलावेंगे, तब इस (रामावतार) प्रसङ्गको फिर कहेंगे। यथा—'अब सो सुनहु जो बीचहि राखा।' (१८८। ६) यह रामावतारका प्रसङ्ग तो हुआ; पर 'असुर मारि थापहि सुरन्ह' (१२१) की पूर्तिके लिये आगेका प्रसङ्ग कहते हैं।

स्वायंभुवमनु-शतरूपा और श्रीनारद-प्रसङ्गका मिलान

श्रीमनु-शतरूपाजी

श्रीनारदजी (अरण्यकाण्ड)

परे दंड इव गहि पद पानी। तुरत उठाये करुनापुंजा।

१ करत दंडवत लिये उठाई

राखे बहुत बार ठा लाई॥' (३।४१।१०)

बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान।

२ नाना विधि विनती करि प्रभु प्रसन्न जिय जानि।' (३।४१)

मुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी। धरि धीरज बोले मृदुबानी॥

३ नारद बोले बचन तब जोरि सरोरुह पानि॥' (३।४१)

दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहउ सतिभाउ।

४ सुनहु उदार परम रघुनाथक। (३।४२)

सुगम अगम कहि जात सो नाही।

५ सुंदर अगम सुगम बरदायक। (३।४२)

एक लालसा बड़ि उर माहीं।

६ देहु एक बर माँगउँ स्वामी। (३।४२)

सो तुम्ह जानहु अंतरजामी।

७ जद्यपि जानत अंतरजामी॥ (३।४२)

सकुच बिहाइ माँगु नृप मोही।

८ जन कहँ कहु अदेय नहि मोरे।

मोरे नहि अदेय कहु तोही॥

अस विश्वास तजहु जनि भोरे॥ (३।४२)

प्रभु परंतु सुठि होत बिठाई।

९ अस बर माँगउँ करउँ बिठाई॥ (३।४२)

एवमस्तु करुनानिधि बोले।

१० एवमस्तु मुनि सन कहेंउ कृपासिंधु रघुनाथ। (३।४२)

हरष बिबस तन दसा भुलानी।

११ मुनि तन पुलक नयन भरि आये। (३।४५)

परे दंड इव गहि पद पानी॥

१२ नारद सुनत पदपंकज गहे। (३।४६)

चाहउँ तुम्हहि समान सुत

१३ राकारजनी भगति तब रामनाम सोइ सोम।

बसहु.....उर व्योम। (३।४२)

नोट—६ 'यह इतिहास पुनीत अति'.....' इति। ॥ (क) सब कल्पोंमें रामजन्मके दो-दो हेतु लिखे। एक तो रावणका जन्म, दूसरा कश्यप-अदितिका तप। रावण-जन्म विस्तारसे लिखा और कश्यप-अदितिका तप संक्षेपसे कहा, यथा—'कस्यप अदिति महातप कीन्हा। तिन्ह कहँ मैं पूरव बर दीन्हा॥' 'कस्यप अदिति